भारतीय सभ्यता

श्रीर

उसका विश्वव्यापी प्रभाव

श्री सुखसम्यत्तिराय भण्डारी

प्रकाशक-श्री महावीर ग्रंथ प्रकाश मन्दिर भानपुरा (होलकर-राज्य)

प्रकाशक— श्री महावीर ग्रन्थ प्रकाश मन्दिर भानपुरा (होलकर-राज्य)

मुद्रक— ग० कृ० गुजैर, श्री लक्ष्मीनारायण श्रेस, जतनबड़, बनारस । २०५२-३५

भूमिका क्रि

कई दिनों के गंभीर अन्वेषण के पश्चात-पौर्वात्य और पाश्चात्य दिगाज विद्वानों के सतत परिश्रम के अनन्तर—अब यह बात तो निर्विवाद सिद्ध हो चकी है कि भारतीय सभ्यता संसार की सब सभ्यताओं से शाचीन है। यद्यपि भारतवर्ष की आधुनिक पतित अवस्था को देखकर कोई भी उसके प्राचीन उज्जवल गौरव का अनुमान नहीं कर सकता. तथापि इतिहास कहता है और डंके की चोट कहता है कि हम जैसे आज हैं. वैसे पहले नहीं थे। हमारे पूर्वज उस समय ज्ञानोन्नति की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, जिस समय संसार अज्ञान की मोह-निदा में सोया हुआ था। इसी देश में पहले पहल ज्ञान की उन दिव्य किरणों का विकास हुआ, जिन्होंने आगे जाकर संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित किया था। ग्रीस, रोम, मिश्र आदि की सभ्यताएं चाहे कितनी ही प्राचीन क्यों न हों. पर यह बात निश्चित है कि वे सब (सभ्यताएं) भारतीय सभ्यता की ऋणी हैं। यह बात केवल कवि की उच्च कल्पना या नाटककार का सफ़ल स्वप्न नहीं; प्रत्युत ध्रव सत्य है। यह ऐसा सत्य है कि जिसे बड़े २ नास्तिक ऐतिहासिक भी स्वीकार करते हैं।

वे लोग भूलते हैं जो यह कहते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष ने केवल अध्यात्म-विद्या में ही अपनी चरम उन्नति की थी, यद्यपि यह सत्य है कि हमारे पूर्वजों का अन्तिम लक्ष्य आधुनिक पश्चिम की तरह चरम भौतिक उन्नति पर्शन था। यह भी सत्य है कि वे सांसारिक उन्नति को असार मानते थे और यह भी सत्य है कि उनका प्रधान ध्येय अध्यात्मिक उन्नति ही था। तथापि इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने

भूमिका कु

कई दिनों के गंभीर अन्वेषण के पश्चात -पौर्वात्य और पाश्चात्य दिगाज विद्वानों के सतत परिश्रम के अनन्तर—अब यह बात तो निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है कि भारतीय सभ्यता संसार की सब सभ्यताओं से प्राचीन है। यद्यपि भारतवर्ष की आधुनिक पतित अवस्था को देखकर कोई भी उसके प्राचीन उज्ज्वल गौरव का अनुमान नहीं कर सकता. तथापि इतिहास कहता है और डंके की चोट कहता है कि हम जैसे आज हैं. वैसे पहले नहीं थे। हमारे पूर्वज उस समय ज्ञानोन्नति की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे. जिस समय संसार अज्ञान की मोह-निदा में सोया हुआ था। इसी देश में पहले पहल ज्ञान की उन दिव्य किरणों का विकास हआ. जिन्होंने आगे जाकर संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित किया था। श्रीस. रोम, मिश्र आदि की सम्यताएं चाहे कितनी ही प्राचीन क्यों न हों. पर यह बात निश्चित है कि वे सब (सभ्यताएं) भारतीय सभ्यता की ऋणी हैं। यह बात केवल कवि की उच्च कल्पना या नाटककार का सफ़ल स्वप्न नहीं: प्रत्युत धव सत्य है। यह ऐसा सत्य है कि जिसे बड़े २ नास्तिक ऐतिहासिक भी स्वीकार करते हैं।

वे छोग भूछते हैं जो यह कहते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष ने केवछ अध्यात्म-विद्या में ही अपनी चरम उन्नति की थी, यद्यपि यह सत्य है कि हमारे पूर्वजों का अन्तिम छक्ष्य आधुनिक पश्चिम की तरह चरम भौतिक उन्नति पर्मन था। यह भी सत्य है कि वे सांसारिक उन्नति को असार मानते थे और यह भी सत्य है कि उनका प्रधान ध्येय अध्यात्मिक उन्नति ही था। तथापि इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने

भौतिक विज्ञान की ओर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया था। वे भली प्रकार जानते थे कि यह संसार असार होते हुए भी अनादि और अनन्त है, मिथ्या होते हुए भी ध्रव है। इसकी शांति रक्षा के लिये इसकी व्यवस्था करना जरूरी है। बिना व्यवस्था के काम नहीं चल सकता । इसी तत्त्व पर उन्होंने मनुष्य-जीवन के चार आश्रमों में एक भाश्रम "गाईस्थ्य-जीवन" का भी रक्ला। इस गृहस्थाश्रम में मनुष्य तमाम सांसारिक सखों का उपभोग और उन्नति कर सकता है। इसी नियम के फल स्वरूप हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों के जीवन में जहां भाष्यात्मिकता की ऊंची स्थिति देखी जाती है, वहां सांसारिक विभवीं की भी पाराकाष्टा देखने को मिलती है और जहां हमारे साहित्य में दर्शन और अध्यात्मशास्त्र के ऊंचे २ प्रन्थ देखने को मिलते हैं वहां भौतिक-विज्ञान-जैसे, राजनीति, समाजनीति, अर्थनीति, नगर निर्माणविद्या, लिपितत्त्व, श्रंगार-रस-मय काव्य आदि-की भी अन्तिम पाराकाष्टा देखी जाती है। ऐसी पाराकाष्टा कि जिसके सम्मुख बड़े २ दिगाज विद्वान तक नतमस्तक हो जाते हैं और भारत की आधुनिक दैन्य अवस्था को देख-कर सहानुभूति के चार आंसु गिरा देते हैं।

कई लोगों का यह ख्याल है कि, पूर्वजों की कीर्त्ति का रोना रोने से कोई लाभ नहीं। उल्टे इस मोहजाल में भूल कर हम अकर्मण्य बन जाते हैं। हम लोगों के अन्दर प्राचीनता का व्यर्थ अभिमान भर जाता है, जिसके प्रभाव से हम लोग कर्तव्यच्युत हो जाते हैं। फिर वे कहते हैं कि हमारे पूर्वज अच्छे थे, इससे क्या, काम तो हमारे अच्छे होने से चल सकता है। इत्यादि—

हमारी नाकिस राय में यह मत बिलकुल अमम् एक है। पूर्वजों की कीर्त्ति से हम छोगों को अहंकार नहीं होता, वरन् उससे एक ऐसी दिन्य स्कृति मिलती है जो हमारे जीवन को गतिविधि देती है। हमारे अंधकार-मय भविष्य पर हमारा उज्ज्वल भूतकाल प्रकाश की किरणें डालता है, हमारा गौरव-मय इतिहास हमारे तिमिराष्ट्रका मार्ग को आलोक-मय कर देता है जिससे हम मार्ग-च्युत न होकर अपने लक्ष्य के समीप आसानी से पहुँच सकते हैं। वह इतिहास हमें हमारे पूर्वजों के अनुभव बतलाता है, जिससे हम हमारे अनुभवों का मार्ग निश्चित कर सकते हैं।

यदि आज भारतवर्ष से गीता का और यूरोप से बाईबल का तथा शेक्सपियर के नाटकों का अस्तित्व उठा दिया जाय तो ऐसी स्थिति में इन देशों की क्या स्थिति होगी, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है।

अतएव यह कहना विलक्षल भ्रममूलक है कि इतिहास की साहित्य में कोई आवश्यकता नहीं। इतिहास साहित्य का स्थम्म है, सभ्यता का भूषण है, जातीय-जीवन का मूलाधार है।

आज हम दीपावली के ग्रुभ दिन के उपलक्ष्य में बड़े ही आनंद-पूर्वक पाठकों के आगे इसी विषय की एक सुन्दर मेंट लेकर उपस्थित होते हैं। यह छोटीसी पुस्तक आप लोगों के सम्मुख वायस्कोप की तरह प्राचीन भारत का गौरव-मय चित्र खींच देगी। हमारे पूर्वजों के आला दिमाग ने गहन से गहन विषय की कितनी सूक्ष्म खोज की थीं, यह आप को इस पुस्तक के पढ़ने से माल्झ हो जायगा।

यह पुस्तक छोटी होते हुए भी बड़ी महत्त्वपूर्ण है। यदि पाठक इसे आद्योपान्त पदकर उस स्थिति से देश की वर्त्तमान स्थिति से तुलना करेंगे तो अवस्य अपनी प्राचीन स्थिति पर एक लम्बी सांस और आधुनिक स्थिति पर दो बूंद आंसू गिराये बिना न रहेंगे।

शांति मन्दिर, भानपुरा

_{विनीत}— चन्द्रराज भण्डारी "विद्यारद"

विषय-सूची

~~--~~&--

विषय

ક્ર

पहला श्रध्याय

१-9

भारतीय संस्कृति की प्राचीनता

दूसरा श्रध्याय

=-43

प्राचीन भारतवासियों की राजनीति, राज्य उत्पत्ति तत्व, प्राचीन भारतियों का दण्डविधान, दण्ड का स्वरूप, राजा भी दण्ड के आधीन है, दण्ड का दुरुपयोग पाप है, राज्य और स्वामित्व, कौन राजा 'दण्ड' प्रयोग करने का अधिकारी है, राज्य और धर्म, नीति, नियम और कानून, राज्य के भिन्न २ रूप, लोगों के आधीन राजा, राजसत्ता पर नियंत्रण, राजा के आदर्श, राजा कैसा होना चाहिये, राजा को विद्वान् और शाखिन विद्व होना चाहिये, राजा ईश्वरीय अंश क्यों माना गया, राजा के गुण, आदर्श राजा, राजाओं की शिचा और संस्कार, प्राचीन भारत में प्रजातंत्र की भावनाएँ, बौद्धकाल में प्रजातंत्र, भगवान् बुद्धदेव के पश्चात प्रजातंत्र, मौर्यसाम्राज्य और ग्रासाम्राज्य का मध्यवर्ती काल, मालवगण तंत्र।

तीसरा अध्याय

75-78

प्राचीन भारत का युद्ध विभाग, समुद्रगुप्त को दिग्विजय, धर्मपाल की विशाल जलसेना, चोल साम्राज्य को जलसेना, सातवीं सदी का सैनिक भारत, ब्रान्ध्र साम्राज्य को सेनां. पंजाब की जल सेना, सम्राट चन्द्रगुप्त की सेना, सैनिक व्यवस्था।

चौथा श्रध्याय

8t-84

मारतवासियों का रामाजिक संगठन ।

चौथा ग्रध्याय २

EY-EE

पृष्ट

प्राचीन भारतीय साहित्य, संस्कृत साहित्य, वैदिक-साहित्य, प्राचीन काव्य, महाकाव्य, प्राचीन भारतवासियों का नास्य-साहित्य।

पाँचवाँ ऋध्याय

E8-284

प्राचीन भारत का लिपितल्ब, महाभारत के समय में लेखन कला, चालीस हजार पहिले का शिलालेख, प्राचीन अन्थों, भोजपत्रों तथा ताङ्पत्रों के प्रमाण, विंदेशियों के प्रमाण, त्राधुनिक पाश्चात्य विद्वानों के मत, भारत की विभिन्न लिपियाँ।

छुठा अध्याय

११६-१२७

प्राचीन भारतवासियों का ज्योतिषशास्त्र, वैदिककाल में ज्योतिषशास्त्र, ऋग्वेद में सृष्टि रचना, सूर्य ऋतुओं का कारण है, सूर्य एक है, ऋग्वेद में पृथ्वी का गोलल, ऋग्वेद के बाद ज्योतिषज्ञान, सूर्य के सम्बन्ध में विवेचन, यहण के सम्बन्ध में, वर्षों के सम्बन्ध में, इन्द्रधनुष के सम्बन्ध में, पृथ्वी की श्राकर्षण शक्ति, यह नच्नत्रादि का ज्ञान, नच्चत्रपद्धति के जनक कौन है, सारांश।

सातवाँ श्रध्याय

१२ = - १३१

प्राचीन भारतवर्ष के नगर और उनकी संस्कृति।

श्राठवाँ श्रध्याय

१३२-१३४

प्राचीन भारत में लोकसंघ 1

नवाँ श्रध्याय

224-239

किसान, कारीगर श्रीर व्यापारियों के संघ।

दसवाँ ऋध्याय

13=-80

प्राचीन भारत में पंचायतें।

ग्यारहवाँ श्रध्याय

588-583

प्राचीन भारतवासियों का चरित्र |

विषय १४६-१५३

बारहवाँ अध्याय
भारतवासियों का चात्रधर्म ।

तेरहवाँ अध्याय
प्राचीन भारत में आब पाशी ।
चौदहवाँ अध्याय
प्राचीन भारत में सार्वजनिक कार्य ।

पंद्रहवाँ अध्याय
भारत में सार्वजनिक कार्य ।

पंद्रहवाँ अध्याय
भारतीय सम्यास और उसका विश्ववाणी प्रभाव चीव में भारतीय सम्यता

भारतीय सभ्यता श्रीर उसका विश्वव्यापी प्रभाव, चीन में भारतीय सभ्यता, जापान में भारतीय सभ्यता, कोरिया में भारतीय सभ्यता हैरान में भारतीय सभ्यता, श्रमेरिका में भारतीय सभ्यता, कंबीड़िया में भारतीय सभ्यता।

भारतीय सभ्यता

और

उसका विश्वव्यापी प्रभाव।

पहला अध्याय

भारतीय संस्कृति की प्राचीनता

भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्राचीनता बड़ी आश्चर्य-जनक है। जब सारा संसार श्रज्ञानता और असभ्यता के अन्धकार से आच्छादित हो रहा था। जब यूनान, रोम, और यूरोप के निवासी घोर बर्बरता के जाल में फँसे हुए थे। जब उनका राष्ट्र की दृष्टि से अस्तित्व ही नहीं था, उस समय यहाँ दिन्य-संस्कृति और अपूर्व सभ्यता की किरणें अपनी ज्योति के साथ प्रकाशमान हो रही थीं। जब यहूदी जाति की नीव भी उसके आदि पुरुष इब्राहिम द्वारा नहीं डाली गई थी, उस समय आर्थ जाति भारतवर्ष की उपत्यका घाटी और नीचानों में फैल चुकी थी। जिस समय यवन देश के प्राचीन कि होमर और वनिश्रायेल के मधुर गायन की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। उस समय गंगा और यमुना के पिवत्र तटों पर जटाधारी ऋषि मुनियों ने मन के उच्छ्वास द्वारा जातीयगौरव के काव्य को रचा श्रौर गाया था। जिस समय मिश्र
श्रौर श्रमुरदेश सभ्यता को प्राप्त कर लेने पर भी घोर मूर्तिपूजा श्रौर घृणित रीति रस्मों के बंधनों में जकड़े हुए थे। उस
समय भारतवर्ष श्रलख, श्रगोचर श्रौर श्रलख गति के श्रन्वेषण
में निमग्न था। भारतीय संस्कृति श्रौर सभ्यता की इतनी श्रधिक
प्राचीनता को देख कर एक सुप्रख्यात इतिहासक्च ने कहा है कि
मिश्र-देश के भव्य पिरामिड (Pyramids) श्रौर श्राधुनिक
यूरोपीय विद्वानों का माना हुआ शिलायुग (Stone Age)
भारतीय सभ्यता की प्राचीनता के सामने कल की वस्तुएँ हैं।

पृथ्वी की श्रायु की गणना लाख दो लाख वर्षों से नहीं, करोड़ दो करोड़ वर्षों से नहीं, पर श्रवों वर्षों से की जाती है। इतने प्राचीन पृथ्वी-मण्डल पर इतिहास ने जिन जिन संस्क्र-तियों का अन्वेषण और उन्लेख किया है, उनमें निस्संदेह भार-तीय संस्कृति श्रौर सभ्यता सब से श्रधिक प्राचीन है। इस पृथ्वी-मएडल पर अनेक राष्ट्रों का उत्थान श्रौर पतन हुआ; श्रनेक साम्राज्यों का उदय श्रीर श्रस्त हुश्रा, श्रनेक सभ्यताश्री का प्रकाश श्रीर लोप हुश्रा, पर भारतीय सभ्यता कई विशेषताओं के कारण अभी तक अपना थोड़ा बहुत अस्तित्व बनाये हुए है। काउन्ट जॉनस्टर्जन ने ऋपने सुप्रख्यात ग्रन्थ Theogony of the Hindus में लिखा है कि इस पृथ्वी-मएडल पर एक भी ऐसा देश नहीं है जो हिन्दू धर्म श्रौर हिन्दू संस्कृतिकी प्राचीनता का मुकाबिला कर सके। श्रमेरिका के येल विश्वविद्यालय के प्रेसिडेन्ट डाकृर साइल्स संस्कृत साहित्य की प्राचीनता देखकर इतने मुग्ध हो गयेथे कि उन्होंने सर विलियम जॉन्स से इस बात की प्रार्थना की थी कि वे

भारतवर्ष में "एडम्स के ग्रन्थ" की तलाश करें। भारतीयों की कालगणना की प्राचीनता को देखते हुए यहदी धर्म-प्रन्थों में वर्णित सृष्टि-रचना-काल कल का प्रतीत होता है। कोई भी राष्ट्र श्रपनी सभ्यता की बाल्यावस्था में सृष्टि-शास्त्र का निर्माण नहीं कर सकता। वह तब ही निर्माण कर सकता है जब उसने सम्यता की उचावस्था प्राप्त की हो। सुप्रख्यात् जर्मन संस्कृत विद्वान् जेकोबी महोदय का कथन है कि भारतवासियों ने ईस्बी सन् के पाँच हजार वर्ष पूर्व सृष्टि-शास्त्र श्रीर ज्योतिष-शास्त्र में अच्छी प्रगति कर लो थी। कौन्ट जॉर्नस्टर्जन ने भी अपने Theogony of the Hindus नामक प्रनथ में लिखा है-"वेली द्वारा किये इए गणित से यह प्रतीत होता है कि ईस्बी सन के ३००० वर्ष पूर्व में भी भारतवासियों ने ज्योतिष शास्त्र श्रीर भूमिति-शास्त्र में श्रच्छी पारदर्शिता प्राप्त कर लो थी।" इस से श्राप पता लगा सकते हैं कि भारतीय संस्कृति श्रीर सभ्यता कितनी प्राचीन है। यह बात हमने विदेशी प्रनथकारों के श्राधार से कही है पर भारतीय सभ्यता श्रीर संस्कृति इससे भी प्राचीन है। कई पाश्चात्य विद्वानों ने यह बात मक-कएड से स्वीकार की है कि संसार में सब से प्राचीन प्रन्थ ऋग्वेद है। लोकमान्य तिलक ने अपने "Orion" नामक प्रन्थ में प्रवल प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ऋग्वेद का रचना-काल कम से कम ईस्वी सन से १०००० वर्ष पहिले का है। सुप्रख्यात बंगाली इतिहासक श्रीयुत दास महोट्य ने श्रपने Rig-Vedic India नामक ग्रन्थ में तथा श्रीयुत पावगी महाशय ने "भारतीय साम्राज्य" नामक प्रन्थ में तिलक महोदय के उक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन कर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वेदों का काल ईस्वी सन के कई

हजार वर्ष पूर्व का है। हम यहाँ वैदिक काल की प्राचीनता के विषय में अधिक अन्वेषण न कर केवल इतना हो कहना चाहते हैं कि वह अत्यन्त प्राचीन है, और उस समय भारतवासियों ने संस्कृति और सभ्यता में सब से अधिक प्रगति की थी। वे उस समय ज्योतिष शास्त्र, वैद्यक, विज्ञान आदि कई विद्याओं से परिचित थे।

सुप्रख्यात त्रीक इतिहासकार सीनी का कथन है कि बेकस से लगाकर सिकन्दर तक के समय में भारतवर्ष पर १५४ राजाओं ने राज्य किया। इनका राज्य काल ६४५१ वर्ष होता है। सम्राट् श्रकबर के समय के प्रसिद्ध इतिहासकार अबुलफ़ज़ल ने श्रपनी राज्यतरिकणी के अनुवाद में कई राजाओं का उह्लेख करते हुए उनका काल ४१०६ वर्ष बतलाया है। प्रोफेसर हीरन अपने Historical Researches नामक अन्य में कहते हैं कि डायोनिज (एक भारती राजा) से लगाकर सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय तक ६०४२ वर्ष व्यतीत हुए। मैगे-स्थैनिज कहता है कि स्पेंटबस से चन्द्रगुप्त तक ६०४२ वर्ष कौन्ट जानस्टर्जन अपने Theogony of the Hindus नामक प्रन्थ में लिखते हैं—जब चन्द्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट् सिकन्दर का राजदूत मेनोस्थैनिज आया था, तब उसे डायोनिसियस से चन्द्रगुप्त तक के १५३ राजाओं के नाम श्रीर उनका राज्य काल प्रदर्शित करने वाली राज्य वंशावली देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस राज्य वंशावली से मेगेस्थैनिज को मालूम हुआ कि डायो-निसियस राजा ईस्वी सन् के ७००० वर्ष पूर्व के लगभग राज्य

^{*} डायोनिज और स्पेंटबस ये अति प्राचीन काल के भारतीय राजाओं के नामों के प्रीक अपभ्रंश हैं।

करता था। मिश्र के सर्व प्राचीन पिरामिड (Pyramid) को बनाने वाले सोफी राजा ईस्वी सन् के ३=६७ वर्ष पूर्व हुए। कहने कि आवश्यकता नहीं कि श्रीक लेखकों द्वारा वर्णित भार-तीय राजा डायोनिज या डायोनिसियस का काल इनसे बहुत पूर्व का है। सर विलियम जॉन्स लिखते हैं कि मगध पर राज्य करने वाले =१ राजाओं का पुराणों में निर्देश है। इनमें प्रथम २० राजात्रों का काल निर्देश नहीं किया गया है। शेष ६१ राजा केवल एक ही वंश के न होकर भिन्न भिन्न पाँच वंशों के थे। इनमें प्रथम राज्य वंश के प्रदिष्ट राजा से लगाकर नंद राजा तक १६ राजाओं ने राज्य किया, जिनका समय ईस्वी सन् पूर्व २१०० वर्ष से ईस्वो सन् पूर्व १५०० वर्ष तक का है। इसके बोद दूसरे राज्य वंश के १० राजाश्रों ने ईस्वी सन् पूर्व १३६५ वर्ष तक राज्य किया। शुंग वंश में भी १० राजा थे, इस राज्य वंश की समाप्ति ईस्वी सन् पूर्व १२५३ वर्ष में हुई थी। इसके बाद कएव राज्य कुल के चार राजा हुए जिन्होंने ईस्वी सन् पूर्व 8०= वर्ष तक राज्य किया । पाँचवाँ राज्य कुल श्रान्ध्रों का का था। इनका राज्य ईस्वी सन् पूर्व ४५६ वर्ष तक रहा। प्रद्योत या प्रदिष्ट राज्य वंशस्थापित होने के पूर्व (ईस्वी सन् पूर्व २१००) बाहद्रथ राज्य वंश मगध देश पर राज्य कर रहा था। इस वंश के सब से प्रथम राजा का नाम सोमपी श्रीर श्रन्तिम राजा का नाम रिपुञ्जय था। इस राज्यवंश ने १००० वर्ष तक राज्य किया, इस वृहद्रथ राज्य वंश के पहिले सहदेव, जरासंघ श्रीर बहद्रथ नाम के राजा हुए। केपृन ड्रायसने ईस्वी सन् १=४१ के Asiatic Journal में एक लेख लिखकर यह सिद्ध करने की सफल चेष्टा की थी कि ईस्वी सन के ३००० वर्ष पूर्व भारत में ऐसे अनेक महान राज्य थे, जो सम्यता

और संस्कृति में बहुत आगे बढ़े हुए थे, और इस समय से

भी पहिले रामायण के नायक राम हुए।

सर विलियम जॉन्स को काश्मीर में द्विस्तान नामक एक अन्थ में एक बेकृरियन लेख प्राप्त हुआ था। इस लेख को उक्त सर महोद्य विलायत ले गये थे। इस लेख में अनेक वेकृरियन राजाओं की नामावली थी। इन राजाओं में से प्रथम राजा बेकृरिया सिकन्दर की चढ़ाई होने के लगभग ५६०० वर्ष के पहले राज्य करता था। यह राजा हिन्दू था। इन्हीं सब वार्ती को देखकर कौन्ट जानस्टर्जन अपनी (Theogony of the Hindus) नामक प्रन्थ में यह लिखने को वाध्य हुए-"मध्य युगीन यूरोपीय ग्रन्थकारों ने जिस समय को मनुष्य-उत्पत्ति का युग माना है, उस समय में भारतीयों ने श्रपनी सभ्यता श्रौर संस्कृति को बहुत ही उच शिखर पर पहुँचा दिया था। मतलब यह कि काश्मीर के उक्त श्रति प्राचीन लेख द्विस्तान से मालूम होता है कि ईस्वी सन् से ६००० वर्ष पूर्व भारतवर्ष सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव में बहुत आगे बढ़ा हुआ था। इस समय भारतीय राष्ट्र की सभ्यता श्रीर संस्कृति का प्रताप सारे संसार पर छाया हुआ था। इतना ही नहीं, संसार के कई विभिन्न देशों पर भी भारतवासियों की राज्य पताका फहरा रही थी।

श्रनेक ऐतिहासिक प्रमाणों के श्रन्वेषण के बाद इसमें तिनक भी संदेह नहीं रहता कि संसार में सब से प्राचीन सभ्यता श्रीर संस्कृति भारतवासियों की है। संसार के सब प्राचीन राष्ट्रों ने इस पुण्य भूमि से सभ्यता श्रीर ज्ञान का प्रकाश ग्रहण किया था। भारतवासियों ने मिश्र, ग्रीस, ईरान, चीन, श्रमे-रिका श्रादि देशों में श्रपने उपनिवेश बसाये थे, श्रीर उन्होंने वहाँ श्रपनी दिवय सभ्यता श्रीर श्रतीकिक संस्कृति की विजय पताका फहराई थी, इस बात को प्रायः सब ही विद्वानों ने स्वीकार किया है कि प्राचीन संसार के अनेक देश अपने ज्ञान और सभ्यता के लिए भारतवासियों के ऋणि हैं।

सुप्रख्यात फ्रेंच विद्वान् क्रोभर ने लिखा है—"श्रगर इस भूमराडल पर ऐसा कोई महान देश है, जो मानव जाति के श्राद्यस्थान श्रोर श्रानदाता होने का गौरव रखता है, तो वह देश निस्संदेह भारतवर्ष है।

कर्नल टॉड साहब अपने सुप्रसिद्ध प्रन्थ "राजस्थान का इतिहास" में लिखते हैं कि—"हम उन ऋषियों को अन्यत्र कहाँ पा सकते हैं, जिनके दर्शन-शास्त्र ग्रीस के आदर्श थे, जिन के ग्रन्थों के सेटो, थैल्स और पाईथागोरस शिष्य थे। हम उन ज्योतिषियों को कहाँ पा सकते हैं, जिनका गृह मण्डल सम्बन्धी आन अब भी यूरोप में आश्चर्य उत्पन्न करता है; हम उन कारीगरों और मृतिकारों को कहाँ पा सकते हैं जिनके कार्य्य हमारी प्रशंसा के पात्र हैं। हम उन गायकों को कहाँ देख सकते हैं, जो मनुष्य को दुख से आनन्द में दौड़ा सकते हैं, और आँसुओं को मुसकराहट में बदल सकते हैं।" एक फ्रेन्च पण्डित ने कहा है—"तेजस्वी, सुसभ्य और जनसमृह परिमृत छः हजार वर्ष के भारतवर्ष ने मिश्र, ईरान, ग्रीस और रोम आदि देशों पर अपनी संस्कृति का जबरदस्त सिक्का जमाया था। मतलब यह है कि प्राचीन भारत संसार का प्रकाशदाता और सभ्यता तथा संस्कृति का आदि जनक था।

फिनस्टन साहब अपने इतिहास में लिखते हैं कि संसार में अब तक जो सब से प्राचीन सिक्के मिले हैं, वे भारतवासियों के थे। यह बात भी भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को प्रकट करने वाली है।

दूसरा अध्याय।

प्राचीन भारतवासियों की राजनीति

कुछ वर्षों के पहिले पाश्चात्य विद्वानों का यह खयाल था कि प्राचीन भारतवासी राजनैतिक ज्ञान से शून्य थे। उनका सारा लद्द्य, सारा ध्यान, केवल श्राध्यात्मक विषय में लगा रहता था। उनका मन हमेशा श्रात्मा के गृढाति गृढ तत्त्वीं की खोज ही में प्रयत्नवान बना रहता था। वे राजनीति जैसे सांसारिक विषयों की श्रोर बहुत ही कमध्यान देते थे। इस प्रकार के विचार समय समय पर कई पाश्चात्य विद्वानों ने प्रकट किये हैं. पर जब से बंगलोर के परिडत शाम-शास्त्री द्वारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र का आविष्कार हुआ और जब से इस अमृल्य प्रन्थ का अंग्रेजी अनुवाद पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टि-गोचर हुआ; तब ही से पाश्चात्य विद्वानों का वह भ्रम-पटल दूर हो गया, जो एक लम्बे समय से उनकी आंखों के आगे लगा हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देख कर वे दङ्ग रह गये। वे श्राश्चर्य करने लगे कि दो ढाई हजार वर्षों के पहिले भी भारतवासी राजनीति शास्त्र में इतने पार-इत थे। बस, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन के बाद ही भारत के राजनैतिक-साहित्य की खोज का सूत्रपात हुआ। तब ही से भारतीय राजनीति के सम्बन्ध में श्रंप्रेजी भाषा में श्रनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए। श्रधिक खोज से विद्वानों को यह भी प्रतीत हुआ कि भारतीय-साहित्य में न

केवल कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही, पर महाभारत, बाईस्पत्य-सूत्र, कामन्दकीय नीति, शुक्रनीति, मनुस्मृति, नीतिवाक्यामृत, आदि अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें राजनीति के सिद्धान्तों का विशेष विवेचन है। हम यहां इन्हीं ग्रन्थों के आधार से भारतीय राजनीति विज्ञान पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि राजनीति शास्त्र से उस शास्त्र की कल्पना होती है, जो राज्य की उत्पत्ति, शासन, गुण, कर्म, और धर्म का विवेचन करता है। अब सब से पहिले हमें यह देखना चाहिये कि भारतीय राजनीति में राज्य की उत्पत्ति, उसकी आवश्यकता, उसके गुण, कर्म, और धर्म के विषय में क्या विवेचन है।

राज्य उत्पत्ति-तत्त्व

भारतवासियों के सुमाचीन प्रन्थ श्रथवेंवेद में लिखा है:-"विराड् वा इदमग्र श्रासीत, तस्यां जाताया सर्वम् विभे-द्य में वदं भविष्यति।"

इस मन्त्र का आशय यह है कि प्रारम्भ में इस पृथ्वी पर का समाज विराड् था, अर्थात् बिना राजा के था। इसे (राज्य-विहीन राष्ट्र या समाज) उत्पन्न हुआ देख कर सब लोग भयभीत हुए। इसी प्रकार का उल्लेख महाभारत में भी आया है:—

नियतस्तवं नर न्याघ्र श्र्यु सर्वम शेषतः ।
यथा राज्यं समुत्पन्न मादो कृतयुगेऽभवत् ॥
नैवं राज्यं समुत्पन्न मादौ कृतयुग भवत् ।
नैवं राज्यं न राजाऽऽसीन्नच दंडो न दंडिका ॥
अर्थात्—"हे नरन्याघ्र! वह सब सुनो, जिस प्रकार कि

सत्युग के प्रारम्भ में राज्य उत्पन्न हुआ। पहले न राज्य था, न राजा, न दएड था और न दएड देने वाला ही। धर्म से प्रजा परस्पर की रत्ना करती थी।" राज्य उत्पत्ति के सम्बन्ध में इसी तरह के भाव अन्य जन्थों में भी आये हैं। मतलब यह है कि समाज की नितान्त प्रारम्भ श्रवस्था में राज्य था भी नहीं और उसकी उतनी श्रावश्यकता भी नहीं थी। पर जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, वैसे वैसे उसे राज्य श्रीर राजा की श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी। क्योंकि पारस्परिक व्यवहारों को संयमित करने के लिये-बलवानों के अत्याचारों से निर्वली की रत्ना करने के लिये किसी शासन सत्ता की आवश्यकता होती है। वस इसी शासन सत्ता के रूप में राज्य और राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में महाभारत के शान्ति पर्व के ६७वें **अ**ध्याय में कहा है कि-"पहले राजा के न रहने से बली निर्वलों को जल की मछलियों की नाई खाने लगे। तब सब लोगों ने मिल कर नियम किया कि जो कोई किसी से कटु भाषण करेगा, उसे मारेगा, अथवा किसी की स्त्री या द्रव्य हरण करेगा उसे हम त्याग देंगे। यह नियम सब लोगों के लिये एक सा है। परन्तु जब इसका परिपालन न हुआ, तब सारी प्रजा ब्रह्मा के पास गई श्रीर कहने लगी कि हमारा प्रतिपालन करने वाला कोई अधिपति दो। तब ब्रह्मा ने मनु को आज्ञा दी। उस समय मनु ने कहा-मैं पाप कर्म से डरता हूँ। असत्-मार्ग से चलने वाले मनुष्यों पर राज्य करना पाप है। तब लोगों ने कहा-"राष्ट्र में जो पाप होगा वह कर्त्ता को लगेगा। तू मत डर। तुभे हम पशुत्रों का पचासवाँ हिस्सा श्रीर श्रनाज का दशमांश देंगे। शस्त्र श्रस्त्र श्रीर वाहन लेकर हमारे मुखिया बोग तेरी रचा के लिये साथ रहेंगे। तू सुख तथा श्रानंद से

राज्य कर। इम धर्माचरण का चौथा हिस्सा भी तुभे देंगे। इसको खीकार कर मनु राज्य करने लगा। श्रधर्मी लोगों श्रौर शत्रुश्रों को दण्ड देकर धर्म के समान उसने राज्य किया।"

एक दूसरे स्थान पर महाभारत में कहा है कि अगर राज्य न होगा तो मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति बढ़ जायगी। श्रर्थात् एक दूसरे को मछलियों की नाई खाने लगेंगे। मनुस्मृति में भी स्पष्ट कहा है कि राज्य के अभाव में बलवान निर्वली को मछलियों की तरह खाने लगेंगे। मत्स्यपुराण में कहा है कि राजा के अभाव में बच्चे, बीमार, साधु, बुड्डे श्रौर स्त्रियां मत्स्यन्याय के श्रवुसार बलवान श्रौर श्रत्या-चारी लोगों की शिकार बनेंगे। रामायण में भी कहा है कि अराजकता में मत्स्यन्याय के अनुसार एक दूसरे को खाने लगेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हम यही भाव देखते हैं। उसमें लिखा है कि अराजकता में मत्स्यन्याय की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। अर्थात् लोग एक दूसरे को मछलियों की तरह जाने लगते हैं। बंगाल सम्राट् धर्मपाल ने एक घोषणा पत्र निकाल कर प्रकाशित किया था। उसमें उसने अपने राज्यवंश की उत्पत्ति का हाल लिखते हुए कहा था कि—"मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति से बचने के लिये लोगों ने मेरे पिता से राज्य-सत्ता स्वीकार करने के लिये श्रनुरोध किया"। हम देखते हैं कि राज्य उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो विचार हमारे ऋषियों ने प्रकट किये थे, वे ही सुप्रसिद्ध श्रंग्रेज राजनीतिक्ष मिल ने भी श्रपने सुप्रसिद्ध Liberty नामक प्रनथ में किये हैं।

उसने लिखा है कि समाज के निर्वल व्यक्तियों को बलवान् अत्याचारियों से बचाने के लिये राज्य की जरूरत पहले पहल अतीत हुई।

मतलब यह है कि हमारे आर्य्य ऋषियों ने मनुष्य प्रकृति का-उसमें रहने वालो विविध निर्वलताओं का-म्रत्यन्त स्दमता से अध्ययन किया था। उन्होंने जो कुछ कहा मनुष्य प्रकृति के सूच्म अध्ययन के आधार पर कहा है। वे यह जानते थे कि जहां मजुष्यों में दया, उदारता, सहातुभूति के उदार भाव हैं; वहां काम, क्रोध, मान, माया, लोभ भी हैं। संसार जब तक संसार रहेगा—जब तक वह विविध मानवी-प्रकृति का कीड़ा-स्थल रहेगा-तब तक यह श्रसम्भव है कि वह बिना किली शासनसत्ता के सुखपूर्वक रह सके। महामति टॉल्स-टॉय, लेनिन आदि कितने ही उच्च विचारकों का कथन है कि समाज में राज्य की कोई श्रावश्यकता ही नहीं। टॉल्सटॉय तो कहते हैं कि समाज की आदर्श अवस्था में लोग परस्पर सद्भावनाओं से व्यवहार करने लगेंगे तब राज्य की कोई श्रावश्यकता ही न रहेगी। बोलशेविस्ट नेता लेनिन मनुष्य समाज से स्वामित्त्व की भावनात्रों ही को नष्ट करना चाहते हैं, जिससे श्रंत में जाकर मनुष्य समाज को राज्य की कोई श्रावश्यकता ही प्रतीत न हो। पर इन दोनों महान् विचारकों पर अत्यन्त पूज्य भाव रखते हुए भी हम अत्यन्त नम्रता के साय यह निवेदन करेंगे कि इन महानुभावों के ये सिद्धान्त मानवीय प्रकृति की विविधता और उसके सुदम अध्ययन पर निर्भर नहीं करते। हमारे ऋषियों ने जो कुछ कहा है वह मानवी प्रकृति का अत्यन्त सुदम अध्ययन और विश्लेषण कर के कहा है। हम मानते हैं कि दिव्य-साधनों के श्रवलम्बन से—मनुष्य समाज में सद् शित्ता श्रोर सद्भावनाश्रों के प्रचार सें-सभ्यता का बहुत कुछ विकास किया जा सकता है, धर्मा की उन्नति की जा सकती है, सत्युग का प्रवर्त्तन हो सकता

है। पर यह नहीं कहा जा सकता कि सत्य युग में — धर्मयुग में सब के सब ही मनुष्य धर्मात्मा श्रीर एक दूसरे के स्वत्वों की रत्ता करने वाले हो जावेंगे। उस समय भी ऐसे व्यक्ति रहेंगे, जो स्वभाव से ही कामी, कोबी एवं लोभी होंगे। वे दूसरों की जायदाद और स्त्रियों पर अवश्य ही नज़र डालते रहेंगे। ऐसी दशा में भी राज्य की श्रावश्यकता होगी। हां, यह बात अवश्य है कि जिस समय मनुष्य समाज में सद्भावनाओं का विकास होता है, उस समय राज्य-शासन की कम आवश्यकता होती है, पर फिर भी किसी न किसी रूप में यह आवश्यकता रहती ही है। इसी लिये हमारे ऋषियों ने अराजकता की स्थिति को हानिकारक कहा है और यह रपष्ट सूचना को है कि अराजकता मानवी सभ्यता और संस्कृति की शत्रु है। उन्होंने मानवी समाज के हित को ध्यान में रख कर राज्य की आवश्यकता समभी । राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा, उसमें मनुष्य प्रकृति के अध्ययन का सूच्म तत्त्व छिपा हुआ है।

प्राचीन भारतीयों का दण्ड-विधान

हम राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊपर बहुत कुछ कह चुके हैं। हमने कई श्रार्य प्रन्थों का प्रमाण देकर यह दिख-लाया है कि मनुष्य समाज को राज्य की श्रावश्यकता क्यों अतीत हुई? हमने यह प्रकट किया है कि मनुष्य समाज में ममत्त्व (श्रपनापन) श्रोर स्वत्त्व या स्वामित्त्व की भावनाश्रों के श्राविर्भाव के साथ साथ शासनसत्ता की कल्पना का भी श्राविर्भाव हुआ। दूसरे शब्दों में यों कह लीजिए कि मनुष्य समाज में जब ज़ायदाद (Property) की कल्पना का आविर्भाव होने लगा, तब ही उसे राज्य की, शासनसत्ता की, श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी। तब ही से मनुष्य समाज को किसी धर्मवन्धन से बांधने की कल्पना का सूत्रपात होने लगा। श्रव हमें उस सिद्धान्त पर विचार करना है जो राज्यसत्ता का मृलाधार है। वह है शासन सिद्धान्त । हमारे ऋषियों ने उसे दगड सिद्धान्त कहा है। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि दगड (शासन) राज्य का का जीवन है—प्राण है। जहां दगड नहीं, वहां राज्य नहीं। जहां दराड का श्रभाव है, वहां मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति श्रर्थात् एक दूसरे को खाजाने की प्रवृत्ति का दौर दौरा रहता है। यह भी स्पष्ट है कि जहां दएड नहीं है, वहां जायदाद श्रीर धर्म की रक्ता नहीं हो सकती। इन दोनों की रक्ता वहीं हो सकती है, जहां राज्य है, जहां द्एड है। एक विद्वान ने निम्ना-क्कित सूत्र कथित किये हैं:-

(१) जहां दगड नहीं, वहां राज्य नहीं (२) जहां राज्य नहीं,

वहां धर्म नहीं, (३) जहां राज्य नहीं, वहां जायदाद नहीं। हमने जहां तक विचार किया है, हमें प्रतीत हुआ है कि राज्य-सम्बन्धी सब कल्पनात्रों का श्राधार मानसशास्त्र (Psychology)पर निर्भर करता है। मनुष्य प्रकृति में-जैसा हम गत किसी श्रध्याय में कह चुके हैं—कुछ न कुछ दोष श्रीर निर्वलता श्रवश्य रहती है। हमारा यह खयाल है कि श्चनंत काल के संस्कारों की वजह से मनुष्य का मन सद्गुणीं श्रीर दुर्गुणों की गठरी सा हो गया है, श्रतएव उन दुर्गुणों से मनुष्य समाज के पारस्परिक व्यवहारों को बचाने के लिये राज्यसत्ता की, शासनसत्ता की, शासन या द्राड की आव-श्यकता हुई। हम देखते हैं कि कुछ विदेशी दार्शनिक विद्वानी

ने भी थोड़े से मतभेद के साथ उपरोक्त कल्पना ही को पुष्ट किया है। प्राचीन चीन में सन्मे ने (Hsun Tnzo) (ईस्वी सन् पूर्व ३०५ से २३५) मैन्सियस नामक दार्शनिक विद्वान के इस कथन का खएडन किया है कि मनुष्य स्वभाव ही से दुष्ट होता है। उसकी भलाई शिचा श्रौर संस्कृति (Culture) का परिणाम है। मनुष्य को सत्पथ पर चलाने के लिये शिद्धा, शासन श्रौर शिस्त (Disipline) की श्रावश्यकता है। प्राचीन शासकों ने मनुष्य की स्वाभाविक दढ़ प्रवृत्तियों को समभ लिया था, श्रतएव उन्होंने उनकी (मनुष्यों की) प्रव-त्तियों को बद्लने के लिये नीति-नियम श्रीर क़ानून की सृष्टि की। सुप्रख्यात रोमन दार्शनिक सिनेका ने कहा था-"राज्य संस्था तथा इसी प्रकार की अन्य सामाजिक संस्थाओं का आविर्भाव, मनुष्य प्रकृति की भ्रष्टता (Consuption of Human-nature) पर अवलम्बित है। प्राचीन काल के ईसाई दार्शनिकों ने भी इसी प्रकार के विचार प्रदर्शित किये हैं। सेन्ट इरेनियस ने, जो ईसा की दूसरी सदी में हुआ, अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं। "जब मनुष्य ईश्वर से विमुख होने लगे श्रीर श्रपने बंधु मनुष्यों से द्वेष करने लगे तब चारों श्रोर गड़बड़ श्रीर श्रव्यवस्था फैल गई। उस समय ईश्वर ने इसी लिये राजा की सृष्टि पैदा की, कि वह सब मनुष्यों को सत्पथ पर चलने के लिये बाध्य करे। सेन्ट अगस्टाईन ने भो कहा है "पाप प्रवृत्ति के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई।"

इस सम्बन्ध में सुप्रख्यात हिन्दू नीतिकार कामन्दक का मत महत्त्व पूर्ण है। उनका कथन है मनुष्य स्वभाव ही सो विषयों के शिकार बन जाते हैं। वे दूसरों की स्त्रियों श्रीर धन पर ताकने लगते हैं। बस इन्हीं बातों को रोकने के लिये राज्य की ज़रूरत है। महाराज मनु ने भी कहा है:—ग्रुद्ध श्रीर पाप रहित मनुष्य दुर्लभ है। साधारण मनुष्य दूसरों के श्रिध कारों पर हस्तचेप करने में श्रभ्यस्त रहते हैं। महाभारत में कहा है कि श्रगर सब मनुष्य बिनाशासन के स्वतंत्र छोड़ दिये जावें तो इस संसार में हत्या, पर-स्त्री-हरण, मारकाट श्रादि के नारकीय दश्यों की विपुलता हो जायगी। मतलब यह है कि मानवी व्यवहारों को सुसञ्चालित करने के लिये-समाज में सुक्यवस्था श्रीर सुश्यंखला उत्पन्न करने के लिये शासन श्रीर दगड़ की श्रावश्यकता भारतीय श्रुषियों ने समभी है।

दण्ड का स्वरूप

महाभारत के शान्ति पर्व के १२१ वें १२२ वें अध्याय में
युधिष्ठिर ने भीष्म जी से प्रश्न किया है कि "द्गड" कैसा
होता है? उसका स्वरूप कैसा है? उसका आधार कौन सा है?
इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भीष्म ने दगड का वर्णन किया है।
उसका आशय इस प्रकार है—"दगड" को प्रजापित ने प्रजा के
संरक्षण के लिये उत्पन्न किया है। यदि इस दगड का सभ्यता के
साथ उचित उपयोग किया जावे तो धर्म, अर्थ और काम की
प्रवृत्ति होती है। इसका उपयोग सद् बुद्धि से राग द्वेष को
त्याग कर किया जाना चाहिये। ब्रह्मा ने उसे राजा को दिया
है। राजा को उचित है कि वह उसका मनमाना उपयोग न
करे। ब्रह्मा ने जिस दगडनीति का वर्णन किया है, उसके
अनुसार उसका उपयोग करे। महाराज मनु ने भी अपनी
समृति में इस दगड का विशद विवेचन किया है, वह इस
प्रकार है।

प्रजापति ने सब प्राणियों की रत्ता करने वाले ब्रह्मतेजोमय

श्वमं रूप तथा अपने पुत्र रूप दएड को उत्पन्न किया है। दएड के भय से सब चराचर प्राणी अपने पेश्वर्थ्य को भोग सकते हैं और धर्म-भ्रष्ट भी नहीं होते हैं। राजा देश, काल, शक्ति और विद्या को ठीक ठीक देखकर अन्याय करने वालों पर उनके अपराधानुसार दएड का विधान करे। वह दएड ही राजा है, पुरुष है, वही राज्य का नियामक है। तथा चारों आश्रमों के धर्म का प्रतिनिधि है। "दएड" सब प्रजाओं का शासनकर्ता है। वही सब की रज्ञा करता है सब के सो जाने पर वही जगता रहता है। धर्माचाय्यों ने दएड ही को धर्माचरण का कारण माना है।

राजा भी दण्ड के अधीन है

हमने महाभारत के प्रमाण पर ऊपर कहा है कि "द्ग्ड" का अधिकार ब्रह्मा ने राजा को दिया है। पर इसका यह मत-लब यह नहीं है कि राजा दग्ड के अधीन नहीं है। मनुजी ने दग्ड का दर्जा राजा से भी ऊँचा माना है। उन्होंने तथा कामन्दक प्रभृति अन्य नीतिकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजा भी अन्य व्यक्ति की तरह दग्ड के अधीन है। यद्यपि राजा को दग्डधर कहा गया है, पर अगर वह खुद भी अपराध करे तो हिन्दू शास्त्रों के अनुसार वह इसका शिकार हुए सिवा नहीं रह सकता।

हिन्दू शास्त्रों के श्रनुसार "दएड" मनुष्यों के लिये भय है। वह सामाजिक बुराइयों को सुधारने वाला है। कामन्दक का कथन है कि इससे देश मत्स्य-न्याय की प्रवृत्ति से तथा नाश से बच सकता है। यही मनुष्यों को ठीक रास्ते पर चलाने का साधन है, शुक्रनीति के श्रनुसार मनुष्य भय ही से सत्पथनामी होता है, तथा वह अत्याचार करने से बचता है। "द्गड" का भय ही क्रूर मनुष्यों को सौम्य बनने में बाध्य करता है। यही दुष्टों से दुष्टता छुड़ाता है। यही पशुश्रों को वश में करता है तथा चोरों को उराता है। यह नागरिक जीवन की मूल माया है। दगड के उचित और बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग के बिना, राज्य शासन के सब साधन व्यर्थ हैं।

दण्ड का दुरुपयोग पाप है

यहाँ यह बात खूब ध्यान में रखना चाहिये कि हमने ऊपर जो कुछ कहा है वह 'दएड' के सदुपयोग के लिये कहा है। जहाँ दएड का सदुपयोग मानव समाज की सुव्यवस्था श्रीर सुख का कारण है, वहाँ इसका दुरुपयोग भयक्कर नाश का कारण हो सकता है। इसी से हिन्दू नीतिकारों ने इसके उपयोग में श्रत्यन्त सावधानी रखने के लिये राजाश्रों को सचेत किया है। मनुजी ने कहा है कि जो राजा इसका ठीक ठीक उपयोग करता है, वह धर्म, श्रथं श्रीर काम से वृद्धि पाता है श्रीर जो राजा इसके विपरीत करता है, वह स्वयं दएड ही से नष्ट हो जाता है। कामन्दक ने भी कहा है—दएड का दुरुपयोग राजा के पतन का कारण होता है। श्रीर भी कितने ही हिन्दू शास्त्रकारों ने ऐसे ही भाव प्रकट किये हैं।

राज्य और स्वामित्त्व

प्रोफेसर विनय कुमार सरकार ने Political Theories and institutions of ancient Hindus नामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में यह प्रतिपादित किया है कि हिन्दू शास्त्रों के अनुसार राज्य और स्वामित्त्व (Ownership) की कल्पना में घनिष्ट सम्बन्ध है। आप का कथन है कि

राज्य के श्रस्तित्व के साथ साथ स्वामित्व की भावना का भी विकास होने लगा। क्योंकि जहां राज्य है, शासन है, द्रुड का भय है, वहीं स्वामित्व भी है। जहाँ अराजकता है, मत्स्यन्याय की प्रवृत्ति है वहाँ खामित्व की भी खिरता नहीं हो सकती? क्योंकि अगर लोग बिना किसी शासनसत्ता के अपनी मर्जी पर स्वतंत्र छोड़ दिये जावें तो लूट मार का नारकीय हश्य उपिथत हो जायगा और चारों ओर अव्यवस्था तथा अराजकता (Anarchy) का साम्राज्य फैल जायगा। उस स्थिति में "स्वामित्व" रह ही नहीं सकता। अत्यव हिन्दू शास्त्रकारों का यह कथन सर्वांश में सत्य है कि राज्य के अस्तित्व के साथ ही स्वामित्व का भी अस्तित्व है। जहाँ राज्य नहीं वहाँ समित्व भी नहीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मानवी सभ्यता और संस्कृति के विकास में स्वामित्व की कल्पना ने बड़ी सहायता पहुँचाई है।

कौन राजा "दण्ड" प्रयोग करने का अधिकारी है ?

पहले कहा गया है कि प्रजा पित ने राजा को द्रगड प्रयोग करने का अधिकार दिया है। पर, इससे पाठक यह न समक लेवें कि हिन्दू शास्त्रों के अनुसार यह अधिकार न्यायतः सब ही राजाओं को प्राप्त हो सकता है। मनुजी ने इसका स्पष्टीकरण किया है। सत्यवादी, विचारपूर्ण कार्य करने वाला, बुद्धिमान तथा धर्म, काम और अर्थ में प्रवीण राजा ही "द्रगड" प्रयोग करने का अधिकारी है। इसके विपरीत आच-रण करने वाले, कामी, विषमदृष्ट, और लोभी राजा को इसका अधिकार नहीं है। आगे चल कर मनुजी कहते हैं— द्रगड नि:संदेह बड़ा भारी तेज है। जिन्होंने अपने मन का, शाहा से संस्कार नहीं किया है, वह उसे धारण नहीं कर सकते। धर्म से विचित्त राजा को यह कुटुम्ब सहित नष्ट कर देता है। × × × × मंत्री, पुरोहितादि की सहायता से भी मूर्ख, लोभी, शास्त्र ज्ञान हीन और विषयों में आसक राजम न्यायपूर्वक द्रांड का विधान नहीं कर सकता। उपरोक्त वाक्यों से पाटक समभ गये होंगे कि हिन्दू शास्त्रों के अनुसार कीन राजा "द्रांड" क्यी दिन्य शास्त्र के धारण करने का अधिकारी है। वही राजा इसे धारण कर सकता है, जो इसका अत्यन्त बुद्धिमता के साथ सदुपयोग करना जानता है।

जो मनुष्य सांसारिक प्राणी है, उसमें किसी न किसी क्षय में "स्वामित्व" की भावना रहती है। भगवान बुद्धदेव एवं भगवान महावीर जैसी उच्च श्रात्माश्रों के लिये "स्वामित्व" की श्रावश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसी श्रात्माएँ सांसारिक व्यव-हारों के जुद्र क्षेत्र से श्रत्यन्त उच्च श्रात्मिक क्षेत्र में रमस्व करती रहती हैं।

राज्य और धर्म

प्रोफ़ेसर विनय कुमार सरकार का कथन है कि स्वामित्व की तरह राज्य और धर्म का भी घनिष्ट सम्बन्ध है। इन दोनों (स्वामित्व और धर्म) की स्थिरता दगड पर अवलम्बित है; क्योंकि शासन और दगड के बिना धर्म भी नहीं रह सकता। अराजकता (Non-State) में—मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति में— धर्म का पालन नहीं हो सकता। जब तक शासन सत्ता का— दगड का—अस्तित्व रहता है, तभी तक धर्म फलता फुलता रहता है। राज्य का,शासन सत्ता का अथवा दगड का नाश होते ही धर्म भी पलायमान हो जाता है। हमारे हिन्दू शास्त्रों में तथा मानवी इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। यहाँ धर्म से हमारा मतलब मतमतान्तरों तथा विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों से नहीं है। पर नीति नियम, (कानून) न्याय और स्वकर्तव्य से है। समाज में सुव्यवस्था और शान्ति स्थापित करने के लिये उक्त तोनों धार्मिक तत्वों की कितनी बड़ी आवश्यकता है, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अब हम इन तीनों ही का अलग अलग विवेचन करते हैं।

नीति नियम और कानून

हमारे ऋषियों ने समाज की व्यवस्था को लह्य में रख कर कई प्रकार के नीति नियमों को (कानून) सृष्टि की। जुदे जुदे समय में परिस्थिति के परिवर्तन के साथ साथ इन नीति-नियमों में भी परिवर्तन होता गया। मनुस्पृति, नारद स्मृति, बृहस्पति सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि प्रत्थ इन्हीं नीति नियमों के संग्रह है। इन विभिन्न स्मृतियों में विभिन्न परिस्थिति के अनुसार आपको अन्तर दिखाई देगा। ये नीति नियम पक प्रकार के धार्मिक, एवं नैतिक बन्धन हैं, जो लोगों की स्वेच्छाचरिता को संयमित करते हैं, पर इनका पालन तब हो हो सकता है, जब इनके पीछे किसी प्रकार की सत्ता, शासन या दएड की शक्ति हो। मतलब यह है कि नीति-नियम, बिना सत्ता के अमल में नहीं आ सकते और बिना नीति-नियमों के राज्य कार्य्य नहीं चल सकता। इन दोनों का एक दूसरे के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है।

भारतीय शास्त्रों में इन नीति नियमों का, (कानून) बहुत ऊँचा दर्जा माना गया है। बृहदारएयक उपनिषद में कहा है कि "कानून" उतना ही शक्ति शाली हैं, जितना कि राजा यह

ब्रह्मा की उपज है। इससे ऊँचा संसार में कोई पदार्थ नहीं है। कानृत ही सत्य है। जब मनुष्य सत्य बोलता है, तब वह कानून ही को प्रकट करता है। सुप्रसिद्ध स्मृतिकार आपस्तंब ने कहा है—"वही कानून श्रेष्ठ है जो सब देशों के उन आर्य्य लोगों के द्वारा स्वीकृत हो चुका है,जो श्रपने गुरुश्रों के श्राज्ञाकारी रहे हो, जो वृद्ध श्रौर इन्द्रजीत हो, जो विषयलम्पट श्रौर धोके-बाज न हों। मनुस्मृति में कहा है कि उन धर्मात्मा श्रोर विद्वान लोगों का आचरण, जो पत्तपात और विषय लम्पटता से दूर हो, कानून है। वशिष्ठ श्रीर बौद्धायन ने कहा है कि सदाचार ही कानून है। व्यवहार दर्पण नामक प्रन्थ में कहा है कि कानून राजाओं का राजा है। यहाँ यह भी बात ध्यान में रखना चाहिये कि भारतवर्ष में राजाओं को कानून बनाने का अधिकार नहीं रहता था। कानून ऋषि महात्मा बनाते थे श्रौर राजाश्रों को उनपर स्रमलकरना पड़ता था। यहाँ यह कहने की स्रावश्यकता नहीं कि इन ऋषियों का संसार के साथ, उसके किसी दल विशेष के साथ कोई सरोकार नहीं रहता था। अतएव आज कल की तरह किसी दल विशेष के हित के लिये, दूसरों के न्यायोचित अधिकारों पर, इनके बनाये हुए कानून द्वारा श्राघात नहीं होता था। हाँ, पीछे जाकर इस पद्धति में बहुत कुछ भ्रष्टता आ गई, और स्वार्थी ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिये कई ऐसे कानून बना डाले, जिन्होंने भारत के पतन में बड़ी सहायता पहुँचाई। इन्होंने अपने स्वार्थानुसार पहले की स्मृतियों में भी कई भ्रष्ट चेपक मिला दिये।

न्याय

राज्य के सिद्धान्त के साथ न्याय का श्रत्यन्त घनिष्ट सम्बन् न्य है। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि न्यायतत्व राज्य की श्रात्मा है। जिस राज्य से न्याय का पिवत्र तत्व उठ गया हो उसे राज्य कहना भयद्भर भूल करना है। न्यायहीन राज्य शीघ ही नष्ट हो जाता है। प्रकृति के श्रनुसार वह दीर्घ काल तक स्थिर नहीं रह सकता। इतिहास से पता चलता है कि जिन राज्यों ने मान, माया, श्रीर लोभ में श्रन्थे होकर इस पिवत्र तत्व को तिलाञ्जलो दी, उनका शीघ ही नाश हो गया। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। हमारे शृषियों ने राज्य के श्रस्तित्व के लिये न्याय को प्रधान स्तम्भ माना है। मनुस्पृति में कहा है:—जिस राज्य में न्याय का भक्ष किया जाता है, वह शीघ ही नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जिसमें न्याय की रहा की जाती है, वह बना रहता है।

कर्त्तव्य

जब देश में मत्स्य न्याय की प्रवृत्ति रहती है, जब मनुष्यों में अराजकता का साम्राज्य रहता है,—तब संसार में एक तरह से कर्त्तव्य का भी अभाव रहता है। दएड और शासन के भय से, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, मानव समाज में सुव्यवस्था और शान्ति स्थापित होती है। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि सुव्यवस्थित और सुशासित समाज ही में मनुष्य अपने स्वधर्म का, कर्तव्य का, भली प्रकार पालन कर सकता है। अतप्य इससे यह स्पष्ट है कि स्वामित्व और न्याय की तरह कर्त्तव्य का भी राज्य के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है और राज्य (State) के साथ ही कर्त्तव्य का अस्तित्व रहता है

मतलब यह है कि राज्य की उत्पत्ति समाज में सुव्यवस्था, और सुश्यंखला उत्पन्न करने के लिये हुई है। संसार में स्वामित्व, (ownership) जायदाद, (Property) न्याय और कर्त्तव्य का राज्य सत्ता के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है।

राज्य के भिन्न भिन्न रूप

एक तन्त्रीय राज सत्ता (Monarchy)

प्राचीन भारतवर्ष में भी श्राधुनिक सभ्य संसार की तरह कई प्रकार की शासन प्रणालियाँ रही हैं। उन सबका विवेचन यथा क्रम किया जायगा। इस अध्याय में केवलंप्राचीन भारतवर्ष की राजनीति (Politics) पर कुछ विचार किया जायगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतवर्ष में श्रत्यन्त प्राचीन काल से श्चन्य शासन प्रणालियों के साथ साथ राजतन्त्र शासन प्रणाली का भी श्रस्तित्व रहा है, ऋग्वेद कई पाश्चात्य विद्वानों के मता-जुसार संसार का सब सें प्राचीन ग्रन्थ है। उसमें राजन्य शब्द बारम्बार श्राया है। इससे यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद के काल में भारतवर्ष में राजा का श्रवश्य ही श्रस्तित्व था। श्रब यह देखना है कि उस समय राजा लोग केवल राज कुल में जन्म ले लेने ही से राज पद के अधिकारी हो जाते थे या वे लोगों के द्वारा चुने जाते थे। प्रोफेसर किमर (Zimmer) महोदय का कथन है कि कहीं कहीं श्रीर कभी कभी तो राजा पुस्तैनी (Heriditary) होते थे और कहीं कहीं वे लोगों के द्वारा चुने जाते थे। ऋग्वेद यजुर्वेद, श्रथर्वेद में राजाओं के चुने जाने के श्रनेक उल्लेख पाये जाते हैं। यथाः-

इन्द्रेन्द्र मजुष्याः परे हि संहयज्ञास्या वरुणे संविदान, सत्वायमहवत स्वेस्थस्थे सदेवान् यत्तत् सकल्पयाद्विशः॥ अर्थात् हे राजन ! जनता के सामने आइये। आप अपने निर्वाचन करने वालों के अनुकूल हैं। इस पुरुष ने आप को आपके योग्य स्थान पर यह कह कर बुलाया है कि इसे देश की स्तुति करने दो, और जाति को सुमार्ग पर चलने दो। फिर देखिये।

त्वां विशो वृग्युता राज्याय त्वामिभाः प्रदिशः पञ्चदेवीः वर्ष्मन राष्ट्रस्य ककुदी श्रयस्व ततोन उग्रो विभजा वसुनी॥

इसका श्राशय यह है कि हे राजा! राज्य कार्य चलाने के लिए प्रजा तुमे निर्वाचित करें। इन पांचों प्रकाश युक्त दिशाशों में प्रजा तुमे निर्वाचित करें। इस प्रकार के बीसों मन्त्र वेदों में श्राये हैं, जिनमें प्रजा द्वारा राजाश्रों के चुने जाने का उल्लेख है। यहाँ यह बात श्रवश्य ही ध्यान में रखना चाहिये कि हजारों वर्षों के पहिले भी प्रजा द्वारा राजाश्रों को चुने जाने की प्रथा मौजूद थी। इसके श्रतिरिक्त वेदों में इस बात के भी छल्लेख श्राये हैं कि श्रगर राजा, श्रयोग्य, मूर्ख, व्यभिचारी एवं श्रत्याचारी हो, तो उसे हटा कर उसके स्थान में दूसरे सुयोग्य—मनुष्य को राजगद्दी पर बैटा दिया जाता था। मतलब यह है कि वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा के चुने जाने की प्रथा का श्रस्तित्व था।

इसके बाद महाभारत काल में भी हमें इस प्रथा का श्रस्तित्व मिलता है। महाभारत के उद्योग पर्व में लिखा है कि कुरु लोगों द्वारा राजा चुना गया। क्योंकि वह धर्मात्मा था। महा-भारत में इसी प्रकार का एक दूसरा उल्लेख भी है। वह यह है कि लोगों ने दैवापि को राज्य सिंहासन पर बैठने से रोका, क्योंकी उसे कुष्ठ रोग था। उसके स्थान पर शान्तचु को बिठाया। कहीं कहीं पुश्तैनी राजाओं को भी गदोनसीन होते समय प्रजा की श्रनुमति लेना पड़ती थी। ययाति ने श्रपने बड़े पुत्र यदु को राजगद्दी पर बिठाना चाहा था, पर लोगों के विरोध के कारण वह ऐसा न कर सका। श्रतएव वे श्रपके पुत्र के बजाय श्रपने भतीजे को युवराज बनाने के लिये बाध्य हुए। रामायण में भी कई प्रकार के ऐसे उल्लेख हैं। महाराजः दशरथ ने जब रामचन्द्र को राज्य सिंहासन देना चाहा था, उस वक्त उन्होंने लोक सभा करके उसकी श्रनुमित ग्रहण की थी। श्रव ऐतिहासिक काल की बात लीजिए।

ई० सन् के १२५ वर्ष पहिले राज्य पद के लिए रुद्र्मन का खुनाव लोगों ही के द्वारा हुआ था। ई॰ ७३० में लोगों ही ने एक सिपाही के लड़के गोपाल से राज्य सिंहासन स्वीकार करने के लिये अनुरोध किया था। वही गोपाल बङ्गाल के पाल साम्राज्य का उत्पादक हुआ। ई० सन् ७०६ ई० में हर्षवर्द्धन लोगों ही के खुनाव द्वारा सम्राट् के आसन पर विराजमान हुआ था। इस खुनाव को लोगों ने प्रशंसा स्वक गीतों के द्वारा पसंद किया था। इस तरह के और कई भी उदाहरण हैं, जिनका उल्लेख स्थानाभाव के कारण नहीं किया जा सकता।

लोगों के आधीन राजा।

उपर हमने यह दिखलाया है कि किस प्रकार राजा, लोगों के द्वारा चुने जाते थे। अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि प्राचीन काल में लोगों का राजाओं पर कितना जबर-दस्त अधिकार था। हम देखते हैं कि कितने ही राजा निर्वल और अत्याचारी होने के कारण प्रजा के द्वारा राज-च्युत किये गये थे। ईस्वी सन् के पूर्व १६१ वर्ष में अन्तिम मैार्थ सम्राट दुर्वल होने के कारण लोगों के द्वारा राज्य भ्रष्ट कर दिया गया था।

ईस्वो सन् ६०२ में लोगों ने नागादस्क नामक एक पापी राजा को राज्यच्युत कर शिशुनाग वंश के एक मनुष्य को राज्य सिंहासन पर बिठाया। महाभारत में राजा वेण की कथा सुप्रसिद्ध है। पापी, कोधी व अत्याचारी होने के कारण वह भी राजा सिंहासन से च्युत कर दिया गया था। ब्राह्मण संहिताओं में कई ऐसे राजाओं का उल्लेख है जो राजच्युत किये गये थे। इन राजच्युत राजाओं को अपरुद्धानाम से सम्बोधित किया गया है।

राजसत्ता पर नियंत्रण

हम ऊपर लोगों द्वारा राजा के चुने जाने के तथा उनके पद्च्युत किये जाने के कुछ उदाहरण दे चुके हैं। श्रब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में राज-सत्ता किस प्रकार लोगों के द्वारा नियन्त्रित की जाती थी। लोगों की रत्ता के लिए जो नियम ब्रह्मा ने बना दिए थे, उनका उल्लंघन करने का राजा को भी श्रिधिकार न था। उन्हें घटाने या बढ़ाने का भी श्रिधिकार राजा के स्वधिकार परमेश्वर से प्राप्त थे, उसी प्रकार राज्यशासन के नियम भी परमेश्वर से निर्मित होकर प्राप्त हुए थे। श्रतएव उनका श्रनादर करने का, उन्हें बदलने का या नये नियमों को जारी करने का श्रिधिकार राजा लोगों का न था। प्राचीन श्रार्थ्य तत्ववेत्ताश्रों ने राजा के श्रनियन्त्रित श्रिधकार या राजसत्ता को इस रीति से नियन्त्रित कर देने की व्यवस्था की थी।

प्राचीन तथा अर्वाचीन अथवा प्राच्य तथा पाश्चात्य राज-सत्ता सम्बन्धी कल्पना में जो यह महत्व का भेद है, उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। राजकीय सत्ता का स्थान चाहे राजा रहे, चाहे प्रजा-सत्ताक राज्य की कोई लोकनियुक्त राज-सभा रहे, पाश्चात्य तत्वज्ञानियों की यह कथन है कि सब नियम या कानून उसी केन्द्रस्थान से बनते हैं। श्रर्थात् कानून का जो बन्धन है, वह राज-सत्ता की श्राज्ञा से प्राप्त हुश्रा है। इस रीति से देखा जाय तो पाश्चात्य देशों में राजा या राज-कीय संखाश्चों का मुख्य कर्त्तव्य यही होता है, कि राजा प्रजा के व्यवहार के लिये समय समय पर कानून बनावें। राजा के श्चनेक श्रधिकारों में से बड़े महत्व का एक श्रधिकार यह है कि राजा नया कानून बना सकता है, जिससे स्वेच्छाचारी राजागण समय समय पर जुल्म से कानून बना कर लोगों को उनके द्वारा सता सकते हैं।

हिन्दुस्तान के आय्यों की विचार पद्धित इससे भिन्न थी। उनकी राय में कायदों का उद्गम स्थान, राजा की सत्ता में नहीं है। इन कायदों या नियमों के लिये प्रत्यच्च ईश्वर या ब्रह्मा की आज्ञा का ही आधार है। ये आज्ञाएँ बृहस्पित के दएड नीतिशास्त्र में विणित हैं, और श्रुति, स्मृति आदि प्रन्थों में प्रतिपादित हैं। इन आज्ञाओं को बदलने का या नई आज्ञाओं को प्रकाशित करने का अधिकार राजा लोगों को नहीं है। वर्त्तमान, समय में राजसत्ता का जो प्रधान अज्ञ प्रसिद्ध है, वह हिन्दुस्तान के प्राचीन राजाओं का न था। उस समय के राज्यों में आजकल की नाई लेजिस्लेटिव— कौन्सिलें न थीं, नये अपराध या नये दएड उत्पन्न करने का का राजसत्ता को अधिकार न था। वारिसों के सम्बन्ध में जो पद्धित धर्म शास्त्र में बतलाई गई है, उसे राजा बदल नहीं सकते थे। वे ज़मीन का महस्रल बढ़ा नहीं सकते थे। राजा लोगों का यही काम था कि धर्म शास्त्र या नीतिशास्त्र में बतन

लाये हुए नियमों का परिपालन समबुद्धि से तथा निष्पत्त हो कर करें। यदि धर्म शास्त्र की आजा के समक्तने में कुछ सन्देह हो. तो ऐसी सभा की राय लो जाय, जिसमें धर्म-शास्त्र वेत्ता ब्राह्मण, चत्री श्रीर वैश्य सम्मिलित हों। फिर कानून का अर्थ समभ कर उसका परिपालन किया जाय। हाँ, यह बात सच है कि राजकीय सत्ता सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों से उन्नति में थोडा सा प्रतिबन्ध होता होगा, परन्तु सारण रहे कि इस व्यवस्था के कारण राजाओं के अनियन्त्रित और स्वेच्छाचारी व्यवहार को कानून का स्वरूप कभी नहीं मिल सकता और इस व्यवस्था से समाज की स्थिति को चिरस्थायी स्वरूप प्राप्त हो सकता है। यह कहने में कोई बाधा नहीं कि इस प्रकार समाज की स्थिरता सिद्ध हो जाने के कारण प्राचीनकाल में हिन्दस्तान के राज्य अनियन्त्रित राजसत्ता के आधीन होते पर भी बहुत सुखी थे। इसके अतिरिक्त जो धर्म और शास्त्र के अनुसार राजा प्रजा का पालन नहीं करता था उसे अलग कर देने का श्रधिकार भी प्रजा को था। इस बात के कई प्रमाण भी हम पूर्व श्रध्यायों में दे चुके हैं।

राजा के आदर्श

हमारे प्राचीन भारतवर्ष में राजाओं के लिये जैसे ऊँचे आदर्श रखे गये थे वैसे हम समभते हैं कि संसार की किसी राजनीति में नहीं है। प्रजा के इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिये राजा जिम्मेदार समभा जाता था। प्रजा की आर्थिक, शार्रारिक, कौटुम्बिक, सामाजिक और धार्मिक उन्नति करना, राजा का प्रधान कर्तव्य समभा जाता था। जो इन उचकर्तव्यो का यथेष्ट रीति से पालन नहीं करता था, वह नरक का अधि- कारी माना जाता था। महाभारत के शान्तिपर्व में लिखा है िक जो राजा विषय-भोग में लिप्त होकर प्रजा के कल्याण को भूल जाता है, वह घोरातिघोर नरक में पड़ता है।

मतलब यह है कि प्राचीन भारत में राजा के कर्त्तब्यों का श्रादर्श वर्तमान राज्य-श्रादर्श से बहुत ऊँचा था। इस लोक की तो बात ही क्या, पर प्रजा के पारलौकिक सुख दुख के लिए भी वह जिम्मेदार माना जाता था। हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे श्रादर्श राजा हो गये हैं, जिन्होंने न केवल श्रपनी मनुष्य-प्रजा के लिये ही सुख समृद्धि की यथेष्ट व्यवस्था की थी, पर पशु-प्रजा के लिए भी उन्होंने ऐसे दिव्य विधानों का प्रचार किया था, जिनकी सानी के विधान कहीं नहीं मिलते ? हम दूर न जा कर महाराज अशोक के उन थोड़े से विधानों को देखने की सूचना करते हैं,जो उन्होंने अपने राज्य में प्रसारित किये थे। ये विधान अब भी शिलालेखों में मौजूद हैं। येशिलालेख बड़े ही दिश्य हैं। इन शिलालेखों * के एक २ अज्ञर में एक प्रकार का अलौकिक तथा दिव्य धार्मिक भाव भरा हुआ है। हम वर्तमान घमएडी सभ्य संसार के राजनीतिकों को चैलेन्ज देकर कह सकते हैं कि वे भारत को छोड़कर संसार भर के राजनीतिक इतिहास में इतने ऊँचे भाव दिखलावें,जो इन शिला लेखों में पाये जाते हैं।

राजा प्रजा का दास था

हम कह चुके हैं धर्मात्मा राजा को प्रजा अपना हृद्य सम्राट् समभती थी। पर वास्तव देखा जावे, तो राजा प्रजा का सेवक होता था। राज्य की आमदनी राजा की उन सेवाओं का प्रतिफल है, जो वह अपनी प्रजा की

^{*} ये शिलालेख नागरीप्रचारणी सभा से प्रकाशित हो चुके हैं।

करता है। वह बहीं तक प्रभु है जब तक कि वह प्रजा की रचा करता है। मृत्लव यह है कि प्राचीन भारत में राजा प्रजा का नोकर एवं ट्रष्ट समक्ता जाता था। उसका यह कर्तव्य था कि राज्य की प्रजा से जो धन वह वस्नुल करे उसके बदले में प्रजा की रचा तथा उन्नति का प्रबन्ध करे। उसका यह काम था कि वह अपने राज्य में घूम घूम कर प्रजा को स्थिति को देखे और इस बात की जाँच करें कि जिस प्रजा की कठिन कमाई के धन पर वह पेट भरता है वह कहाँ तक सुखी है और कहाँ तक दुखी है। जो राजा ऐसा नहीं करता था, वह बड़ा नीच और पापी समक्त जाता था।

राजा कैंसा होना चाहिये।

हमारे शास्त्रों में लिखा है कि राजा को ज्ञान, कर्म श्रीर उपासना का जाता होना चाहिए, श्रीर इसके साथ हो दएड, नीति न्याय, विद्या तथा श्रात्म विद्या में पठित, वार्तालाए में चतुर श्रीर जितेन्द्रिय होना चाहिये। राजा ऐसा निष्पन्न तथा धार्मिक हो कि प्रिय से प्रिय सम्बन्धी श्रीर मित्र को भी दएड दिये बिना न छोड़े। यदि राजा पाप करे तो उसे भी दएड मिल सकता है। सत्यवादी, विचारशील, महाबुद्धिमान, धर्म, श्रथ श्रीर काम के तत्वों को जाननेवाला राजा बृद्धि को प्रात होता है, परन्तु इनसे विपरीत गुण वाला राजा उसी दएड से मारा जाता है। जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्रोगामी, न दुष्टवचन के बोलने वाले, न डाँकू, न राजा की श्राज्ञा मंग करने वाले हैं, वह राजा उस श्रानन्दका भागो होता है, जिसे स्वर्ग का इन्द्र भोगता है। श्रुकाचार्य जा महाराज ने श्रपनी शुक्रनीति में राजाश्रों के गुण कितनी उत्तमता से बताये हैं

विद्यावत्सु शरचन्द्रो निदाघार्को द्विषत्सुचः। प्रजा सु च वसंतार्क इव स्यात्रि विधो नृप ॥

अर्थात् राजा विद्वानों में शरद ऋतु के चन्द्रमा के समान, शत्रुओं में ब्रीष्म ऋतु के सूर्य्य के समान, श्रीर प्रजा में वसंत ऋतु में सूर्य के समान रहे।

इसी प्रकार शुक्रनीति में राजा के कर्त्तव्य और गुणों के विषय में और भी कुछ उल्लेख हैं; जिसका सारांश यह है कि "न्यायकारी" राजा अपने आपको और प्रजा को धर्म, अर्थ और काम से संयुक्त करता है और अन्यायकारी राजा अपने को तथा प्रजा को निश्चिय ही नष्ट कर डालता है। धर्मात्मा राजा देवों का अंश और पापी राजा राचसों का अंश होता है और वह धर्म नाशक तथा प्रजा को दुख देने वाला होता है। यदि राजा सुयोग्य न हुआ तो प्रजा समुद्र में नाविक रहित नौका के समान डूब जाती है। विषयासक राजा हाथी की नाई बन्धन में फँस जाता है। बुद्धिमान राजा बुरे पुरुषों से प्रेरित होकर भी अधर्म कार्य नहीं करता। मन विषयों के लोभ में इन्द्रियों को इधर उधर घूमाता है। अतः राजा प्रयत्न से मन को वश में रखें। उपरोक्त गुण तथा शुक्रनीति में प्रदर्शित अन्य कई गुणों से रहित राजा राचसों का श्रंश होता है, और नरक का भागी होता है।

राजा को विद्वान और शास्त्रविद् होना चाहिये

कई लोग कहते हैं कि प्राचीनकाल में राजाओं की शिका दिसा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, पर यह बात

ग़लत है। हाँ, जब से यह भारतवर्ष गैरों के हाथ पड़ा तब से हमारे राजाओं की शिचा का प्रबंध कुछ ढीला पड़ गया। पर प्राचीनकाल में राजात्रों के युवराज ऋषियों के पास रखे जाते थे, श्रीर ऋषिगण उन्हें साहित्य, धर्मशास्त्र के अतिरिक्त बहुत कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी करवा देते थे। राजाओं के लिये किन किन बातों के जानने की आवश्यकताहै, इस का वर्णन करते हुए शुक्र नीति में लिखा है। कि राजा सदा श्रान्वीचिकी, त्रयी, वार्ता, श्रीर दएड नीति इन चारों विद्याश्री का अभ्यास करे। अान्वीक्तिकी में तर्कशाहा और वेदान्तशाहा, शामिल हैं। त्रयी में चारों वेद, मीमांसा, न्याय, धर्म, शास्त्र, श्रीर पुराण शामिल हैं। वार्ता से सूद का व्यवहार, कृषि वाणिज्य, व्यापार श्रीर गोरचा का ज्ञान होता है। मतलब यह है कि शासन करने में तथा श्रपनी प्रजा की शारीरिक, मान-सिक, आर्थिक, ज्ञान सम्बन्धी उद्गति करने के लिये जिन जिन विद्याओं की आवश्यकता है वह सब राजाओं को सीखनी पड़ती थी। राजाश्रों के लिये इन विदाश्रों का सीखना एक श्रावश्यक कर्त्तव्य समभा जाताथा।

राजा ईश्वरीय अंश क्यों माना गया ?

हम ऊपर लिख चुके हैं कि प्राचीन काल में वही मतुष्य राजा हो सकता था जो राजनीति कुशल हो, धर्मशास्त्र में पारंगत हो, धर्मात्मा, न्यायी और समहिष्ट हो। द्या और वोरता को हमारे आर्य लोग देव का अंश समभते थे, क्योंकि वे उसमें अनेक देवी गुणों का आविष्करण देखते थे, अयोग्य, मुख, व्यभिचारी, प्रजा के सुख दुखों से वेपरवाह राजा को उन्होंने कभी देवी अंश नहीं माना। शुक्रनीति में लिखा है कि दुष्ट राजा दैव नहीं, पर राज्ञस है। जिस राजा में में दिव्य गुण होते थे, वही देवता का श्रंश माना जाता था। श्राश्चर्य यह है कि देवताओं का श्रंश माने जाने पर भी उसका दर्जा ऋषियों से तथा स्नातकों से कम माना जाता था। इस बात के सैकड़ों प्रमाण हमारे धर्मशास्त्र में मिलते हैं, जिनसे यह पाया जाता है कि हमारे राजा महाराजा ऋषि मुनियों की हर तरह की सेवा करने में अपना परम सीमाग्य सममते थे, श्रौर उनकी श्राह्मा को हमेशा शिरोधार्य रखते थे। ऋषियों का दर्जा तो राजाओं से बहुत श्रधिक समभा जाता था, पर लोकमान्य विद्वानों श्रौर स्नातकों का दर्जा भी, राजा से कम न था। चाणक्य नीति में कहा है:—

विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्यं कदाचन । स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते ॥

अर्थात्-राजा और विद्वान की कभी बराबरी नहीं हो सकती क्योंकि राजा तो स्वदेश ही में पूजा जाता है, पर विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। अब स्नातकों को बात लीजिए।

मनुजी ने कहा है कि जहाँ भिन्न भिन्न कई आदमी इकट्टें हों वहाँ स्नातक और राजा मान के योग्य है, और जहाँ स्नातक और राजा हो, वहाँ राजा को स्नातक का मान करना चाहिये। इसी प्रकार के विचार आपस्तंव, गौतम, विशिष्ठ तथा बौद्धायन में पाये जाते हैं। बात यह है कि वैदिककाल में राजा को प्रभुता वैसी प्रबल न थी जैसी कि आगे चल कर हो गई। वैदिककाल में राजा एक बड़ा सर-दार समभा जाता था, राष्ट्र उसकी निज की जायदाद नहीं समभी जाती थी। वह केवल राष्ट्र का रचक समभा जाता था। प्रो॰ बालकृष्ण जी ने अपने "वेदोकराज्य" नामक ग्रन्थ

में मीमांसा दर्शन के कुछ सूत्र उद्धृत कर यह आशय निकाला है कि दुर्जनों को शिचा देना और सज्जनों का परिपालन करना यही राजा का कर्तव्य है और वही राजा का अधिकार भी है। भूभि को देने का अधिकार राजा को नहीं है, क्योंकि जो प्राणी अपने अपने कमों के फलों को भोग रहे हैं उनका इस भूमि पर समान रूप से अधिकार है।

राजा के गुण

राज्य के उच्चतम कर्तब्यों को मली प्रकार पालन करने के लिए राजा में चाणक्य के मतानुसार निम्न लिखित वार्त होनी चाहिये। वह श्रब्छे खानदान में जन्मा हो, उसमें बृहस्पति के समान बुद्धि श्रोर प्रतिभा हो, वीरता हो, सूद्मद्शिंता-पूर्ण बुद्धि हो, धर्मा पर प्रम हो, सन्द्यार, सरलता, कृतज्ञता, श्रोर दृष्टि की व्यापकता हो तथा उत्साही हो। इतने गुणों के साथ साथ गम्भीरता, सुसरण शक्ति, प्रवल मान, कार्योत्साह, सर्वविषयक-पारदर्शिता, इनाम तथा द्रण्ड देने की बुद्धि, देश को श्राफतों से बचाने की सामर्थ्य, दूर दृष्टि, उपयुक्त श्रवसरों से तुरन्त लाम लेने की स्फूर्ति, शान्ति तथा युद्ध का निश्चय करने की योग्यता, शत्रु की कमजोरी का फ़ायदा उठाने की तत्परता, दूरदर्शिता, हास्यमय प्रकृति, काम, कोध, लोभ मोह, चिड़चिड़ापन, द्रेष श्रादि दुर्गुणों से विरक्तिश्रादि सद्गुण राजा में होने चाहिये।

महाभारत में राजा के कर्त्तव्यों के लिये कहा गया है कि राजा को कोध, श्रौर द्वेष रहित होकर श्रपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिये। वह बिना जुल्म के धन सम्पादन करे, द्या को कभी न छोड़े, मोह रहित सुख भोगे, योग्य बात करे

वह शूरवीर और उदार हो, उसकी बहादुरी में दुष्टता न हो। दुष्ट मनुष्यों को छोड़ कर सब के साथ मित्रता करे। मित्रों से कभी दुश्मनी का भाव न रखें। ऐसे आदमियों को गुप्त दूत न रखे जो उसके भक्त न हों। विना जल्म के अपने उद्देश्यों की सिद्धि करे। दुष्ट मनुष्यों के सामने अपना उद्देश्य न खोले। दूसरों के गुणों की प्रशंसा करे, अपने गुर्गो की नहीं। दुष्ट मनुष्यों को कभी नौकर न रखें, न उनसे कभी किसी प्रकार की सहायता ले। बिना पूरी जाँच किये कभी किसी को सजा न देवे। वह कभी अपनी गुप्त मंत्रणाओं को प्रकट न करे। वह दूसरों पर विश्वास रक्खे, पर उन मनुष्यों पर न रखें, जिन्होंने उसे हानि पहुँचाई है। द्वेष को उत्तेजना न दें। अपनी विवाहिता स्त्रियों की रच्चा करे, श्रीर शुद्ध रहे। पात्र महानुभावों का हमेशा सम्मान करे। श्रपने गुरुश्रों श्रीर बड़ों की दिल से सेवा करे श्रीर निरिभमानी होकर ईश्वर की वजा करे. तथा समृद्धि प्राप्ति के लिये यल करे: ऐसा कार्य न करे. जिससे उसकी अपकीर्ति हो। बड़ों के साथ नम्रता से पेश आवे, अपने कारोबार में होशियार रहे, और उपयुक्त अवसर को हमेशा देखता रहे।

कहिये पाठक ! हमारे आर्य शास्त्रों के अन्तर्गत राजाओं में जिन सद्भुणों की आवश्यकता बतलाई है वे कितने उत्कृष्ट और दिव्य हैं, इन्हीं सद्भुणों के कारण उस समय के राजा देवताओं के अंश समक्षे जाते थे और प्रजा उनसे न्याय पातीथी। इसके सिवाय पाचीन समय में राजा लोग नित्य सुबह उठ कर सभा भवन में जाते थे, और प्रजा के सुख दुखों की जाँच किया करते थे। अच्छे राजा अच्छे समय में नियत काम को किया करते थे। चाल्य ने राजाओं, का कार्य कम इस प्रकार विभक्त किया है:—

दिन का समय

- (१) राज्य रज्ञा के उपायों पर विचार करे।
- (२) लोगों के दुख श्रौर शिकायतों को सुन कर उन्हें योग्य न्याय देने की व्यवस्था करे।
- (३) स्नान, श्रध्ययन श्रीर भोजन करे।
- (४) खजांची से हिसाब की जाँच करे।
- (५) सचिवों से सलाह मशविरा करे।
- (६) सब प्रकार की सेवाओं का निरीचण करे।
- (॰) प्रधान सेनापित से फ़ौजी मामलों में सलाह मशिवरा करे।

रात का समय

- (१) गुप्तचरों से समाचार प्राप्त करे।
- (२) स्नान भोजन श्रीर संध्या करे।
- (३) नींद ले।
- (४) शास्त्रों श्रीर राजा के कर्तब्यों पर विचार करें।
- (५) सचिवों से सलाह मशविरा करे, श्रौर गुप्तवरों को रवाना करे।

यह बात नहीं है कि यह समय क्रम ठीक ठीक वैसा ही पाला जाता था, जैसा कि ऊपर कहा गया है। सम्भव है कि कहीं कहीं इसमें कुछ फेर बदल भी होता हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि राजा लोग प्रायः समय के पावन्द रहते थे, श्रौर नियत समय में श्रपने नियत काम को करते थे। श्रावश्यक कार्य्य के समय कोई भी राजा कार्य्य में उपस्थित हो जाते थे। प्राचीन काल में यहाँ राजाश्रों का बहुत ऊँचा श्रादर्श माना जाता था। चे केवल श्रपनी प्रजा की इहलौकिक भलाई के कारण प्रयह

नहीं करते थे, पर उनकी आध्यात्मिक वृत्ति का विकास कर उनके लिये पारलोकिक सुख का मार्ग भी खोलने की चेष्टा करते थे। हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से राजा हो गये हैं, जो बड़े भारी तत्वज्ञानी और धर्म परायण थे, और १ जा की इहलोकिक व पारलोकिक उन्नति के लिये सदा सचेष्ट रहते थे। कालिदास ने सुप्रसिद्ध रघुवंश नामक कान्य में "दिलीप" नामक एक ऐसे रघुवंशीय राजा के चित्र का चित्रण किया है, जिसने अपनी प्रजा की इहलोकिक और पारलोकिक उन्नति साधन में सदा सुख माना है। ऐतिहासिक समय में भी अशोक और हर्षवर्द्धन जैसे आदर्श नृपितयों के उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा की मलाई के लिये कुछ उटा न रखा। कामंदकी का कथन है कि राजा को अपनी प्रजा की भलाई के लिये कुछ उटा न रखा। कामंदकी का कथन है कि राजा को अपनी प्रजा की भलाई के लिये शिक भर प्रयत्न करना चाहिये।

आदर्श राजा

हमारे प्राचीन प्रन्थों में कई श्रादर्श। राजाश्रों का उल्लेख है, जिन्होंने प्रजामत के श्रागे सिर भुकाया है श्रोर जिन्होंने प्रजा की भलाई के लिये श्रपना सर्वख दान करने में भी श्रागा पीछा न किया है। वे प्रजा की हमेशा सुधि लिया करते थे, प्रजा को न्याय देने के लिये हमेशा तत्पर रहते थे, प्रजा ही के नौकर होकर प्रजा ही से मिलने जुलने तक का परहेज करने वाले श्राज कल के मूर्च श्रीर घमंडी राजाश्रों की तरह उनका व्यवहार नथा। हमारे बहुत से पढ़े लिखे पाठकों ने सुप्रक्रिय "सम्राट् श्रशोक" का नाम सुना होगा। उनका कथन है कि लोगों की भलाई के लिये मुभे कार्य करना

चाहिये, बिना इसके मैं उन्धृण नहीं हो सकता। में उन्धृण तब ही हो सकता हूं जब मैं अपनी प्रजा का और समस्त जीवधारियों का इतना हित-साधन ककं कि वे केवल इसी लोक में नहीं, परलोक में भी सुख पावें श्रीर स्वर्ग प्राप्त करें। कहिये पाठक ! कितनी दिव्य भावना है ? राज कर्त्तव्य की इतनी उत्कृष्ट भावना क्या श्राप संसार के किसी भी इतिहास में बतला सकते हैं। अशोक का हुक्म था कि मेरे किसी प्रजाजन को मेरे पास ब्राने से कोई न रोके। चाहे मैं भोजन करता हूं, चाहे जनानलाने में हूं, चाहे सोता हूं, चाहे बाग बगीचे में हूं, पर मैं हमेशा श्रपनी प्रजा की सेवा के लिये तैयार हूं श्रौर प्रजा का तुच्छ से तुच्छ मनुष्य भी मुक्त से मिल सकता है। मैं अपनी प्रजा की सेवा के लिये हर वक्त तैयार हूं। हर्षवर्द्धन का नाम भी न्यायपरायण श्रीर धर्मात्मा राजाश्रों में प्रख्यात है। यह भी खुद राज्य का सब काम देखता था। प्रजा के छोटे बड़े सब दुखों की जांच कर उन्हें हर प्रकार के सुख पहुंचाने की चेष्टा करता था। एक विदेशी अवासी ने इसके लिये लिखा है कि इसकी कीर्ति चारोश्रोर फैली हुई है, इसके सद्गुणों ने स्वर्ग श्रीर पृथ्वी को हिला दिया है, इसकी न्याय-प्रियता की देवगण भी प्रशंसा करते हैं। उसकी प्रजा उसे बड़ी पूज्य दृष्टि से देखती थी। ह्यूएन-सांग की जीवनी में लिखा है कि "यह बड़ा ही धार्मिक श्रीर देशभक राजा था।" वाण किव ने भी लिखा है कि "किसी राजा का शासन इतना निर्दोष नहीं था जितना कि हर्ष का था।" कई प्राचीन राजा गए अपनी प्रजा के सुख दुखों को जानने के लिये भेष बदल कर रात को घुमा करते थे। वे जिस प्रकार श्रमीरों के सुख दुःख जानने की चेष्टा करते थे

चैसे ही गरीबों के सुख दुःख जानने की भी चिन्ता किया करते थे। जहां उन्हें गुप्त रीति से किसी भी प्रजाजन योग्य शिकायत मालूम होती थी तो वह उसे दूर करने की यथाशिक चेष्टा करते थे। राजा विक्रम की जीवनी हमारे उपरोक्त कथन की साची है। मतलब यह है कि पहिले जमाने में व्यसनी, विलासप्रिय, प्रजा के सुख दुखों से वेपरवाह, लम्पट, मूर्ख श्रीर घमंडी राजा महाराजा न हुश्रा करते थे। वे बड़े ही सज्जन, सच्चरित्र, जितेन्द्रिय वीर श्रीर पराक्रमी हुश्रा करते थे।

राजाओं की शिक्षा और संस्कार

यह बात सब जानते हैं कि बचपन में जैसोशिचा दी जाती है, जैसे संस्कार डाले जाते हैं। वैसा ही प्रभाव श्रागे चलकर जीवन पर होता है। बचपन की परिस्थिति, शिद्धा तथा संस्कारों पर मनुष्य जीवन की नींव बनती है। इससे बचपन की शिला और संस्कारों पर सब से अधिक ध्यान देने की श्रावश्यकता है। राजा लोगों के हाथ में हजारो लाखों मनुष्यों की किस्मत की बागडोर रहती है। ऐसी दशा में राजाओं के बचपन की शिक्ता श्रीर संस्कारों पर तो श्रत्यन्त हो ध्यान देने का प्रयोजन है। पाचीनकाल में युवराजों की-भावी राजाग्रों की-शिज्ञा पर कितना ध्यान दिया जाता था। यह बात हमारे श्रार्य-प्रन्थों के पढ़ने से स्पष्टतया मालम होती है । राजा का पुत्र जहां ६ या ७ वर्ष का हुआ। कि उसकी शिला का प्रबन्ध हो जाता था। वह ऋषियों के पास रखा जाता था, जहां वह धर्म-शास्त्र, नोति, विज्ञान, कानून, शास्त्र विद्या, श्राचार विज्ञान, शासन विज्ञान, श्रादि सब बातों की शिद्धा पाता था। पवित्र श्रीर उदार वातावतरण में रहने के कारण उसमें विलासप्रियता:

दम्भ श्रौर दुष्टता न घुस पातो थी। राजा होने पर प्रजा को वह पुत्रवत् समभता था, श्रीर उसके हरएक दुख सुख को वह अपना दुख सुख समभता था। शुक्र नीति में लिखा है कि राजाश्रों के लिये राजनोतिविज्ञान का जानना श्रत्यन्त श्राव-श्यक समभा जाता था। राजा का पहला काम श्रपनो प्रजा की रत्ता करना श्रौर बुरे काम करने वालों को दएड देना समभा जाता था। राजपुत्र की शिद्धा के लिये एक श्रोर तो विद्धान ऋषियों का श्रथवा बड़े बड़े विद्वानों का प्रबन्ध किया जाता था और दूसरो श्रोर उससे शासन विभाग में काम लिया जाता था, जिससे उसे शासन का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता था। जिसके परिणाण स्वरूप-भविष्य में श्रपने कर्मचारियों के हाथ को कठवुतन्नी होकर प्रजा पर मन-मानी न करते थे। युवराज राज्य की कौंसिल का महत्त्व-पूर्ण सदस्य रहता था श्रीर कई समय उसे किसी प्रान्त की गवर्नरी तथा फौज की कमाएडरी करना पड़ती थी। श्रशोक श्रपने युवराज काल में दो प्रान्तों का गवर्नर था। समुद्रगुप्त ने युवराज की श्रवस्था में वोर होने को कोर्ति प्राप्त की थी। राज्य-चर्द्धन को उसके पिता ने फौज़ का कमाएडर बना कर हंस के खिलाफ युद्ध करने को भेजा गया था। अगर कोई युवराज श्चपने कार्य में श्रवुपम योग्यता दिखलाता था तो वह उपराजा तक बना दिया जाता था। उसे वे सब श्रधिकार प्राप्त हो जाते थे जो राजा को रहते थे। कभी २ ऐसा भी होता था कि अपने इस प्रकार के होशियार श्रीर बुद्धिमान पुत्र को राजगद्दी दे कर राजा श्रात्म चिन्तवन के लिये राज्य छोड़कर बनवास में चले जाते थे। इस प्रकार हमारे प्राचीन भारत में उत्तम राजाओं की सृष्टि के लिये उनके बचपन ही से उनके जीवन को बनाने

के प्रयत्न किये जाते थे; श्रीर यही कारण है कि वे राजा जिते-न्द्रिय न्याय परायण, श्रीर प्रजा हितैषी हुआ करते थे, श्रीर निरन्तर प्रजा का हित चिन्तवन किया करते थे।

पाचीन भारत में पूजातंत्र की भावनाएं

त्राजकल संसार में प्रजातन्त्र का डड़ा बड़े जोरों से बज रहा है। सारा संसार प्रजातंत्र की श्रोर गति कर रहा है। कई राज्य सिंहासन जड़ से उखाड़ डाले गए श्रीर कईयों का अस्तित्व डगमगा रहा है। कहा जाता है कि प्रजातन्त्र शासन प्रणाली श्रठारहवी सदी का पाश्चात्य श्राविष्कार है। श्रगर यह बात पाश्चात्य देशों के लिये कही जाती तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होती, क्योंकि १= वीं सदी के पहिले आधुनिक संसार के बहुत से देश प्रजातन्त्र शासन प्रणाली से प्रायः अपरिचित थे। फ्रान्स, अमेरिका आदि देशों में इस प्रणाली का त्राविर्भाव १= वीं सदी में हुत्रा। इङ्गलैएड में भी सम्राट् के रहते हुए लोक सत्ता प्रणाली का आविष्कार इसी समय के लगभग हुआ। हां स्विट्जरलैएड का प्रजातन्त्र सब से प्राचीन है। सन् १२६२ ईसवी में पहले पहल इसका सूत्रपात हुत्रा। हालेएड ने १७ वीं सदी में प्रजातन्त्र स्थापित किया था, पर इस वक्त वहाँ राजतन्त्र ही का बोलबाला है। इटली में तो इस प्रगाली की स्थापना १६ वीं सदी में हुई। कहने का मतलब यह है कि प्रजातन्त्र शासन प्रणाली यूरोप के लिये एक नई चीज़ है, पर यह भारतवर्षके लिये नवीन नहीं कही जा सकती | जब सभ्यता की डींग मारने वाला आधुनिक पाश्चात्य संसार निरी जंगली श्रवस्था में था, जब यूनान, रोम श्रीर यूरोप के निवासी असभ्यता और अज्ञान के गहरे अंधकार में लिप्त थे, उस समय भी भारतवर्ष में ज्ञान की दिव्य ज्योति के साथ साथ राजनीति की उच्चतम भावनाश्रों का भी उद्या हो रहा था। श्राप संसार के सब से प्राचीन ग्रंथों को हाथ में लीजिए, श्रीर देखिये तो श्रापको मालूम होगा कि जिन प्रजातन्त्रीय भावनाश्रों का श्राज उदय हो रहा है, वे ही भाव-नाएँ सुत्र रूप से किस प्रकार उन ग्रंथों में विद्यमान हैं। श्रथर्व-वेद में ऐसे कई मन्न श्राये हैं, जिनसे यह साफ प्रकट होता है कि उस समय राजा प्रजा के द्वारा निर्वाचित किये जाते थे हम कुछ मन्न नीचे लिखते हैं—

"इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परेहि संद्यज्ञास्था वरुणैः संविदानः।
सत्वाय महवत स्वस्थस्थे सदेवान यक्तत् स कल्पाद्विश।"
अर्थात्-हे राजन्! मनुष्य जनता के सामने आइये। आप
अपने निर्वाचन करने वालों के लिये अनुकूल हैं। इस पुरुष ने
(पुरोहित) ने आपको आपके योग्य स्थान पर यह कहकर
* बुलाया है कि इसे देश की स्तुति करने दो और जाति को
सुमार्ग पर चलने दो।

त्वां विशो वृणुता राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्चदेवी।
वर्षमेन राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततोन उग्रो विभजा वसुनि।
श्रच्छात्यायन्तु हविनः सजाता श्रग्निर्दूतोश्रजिरः रूचराते।
जायाः पुत्राः समामन सो भवन्तु बहुबलि प्रतिपथ्या साउग्र।
इन मन्त्रों का श्राशय यह है कि 'हे राजन्! राजकार्यः
चलाने के लिये प्रजा तुभे निर्वाचित करे। इन पांचो प्रकाशः
युक्त दिशाश्रों में प्रजा तुभे निर्वाचित करे। राजा के श्रेष्ट सिंहासन का श्राश्रय लेकर हम लोगों में उग्र होते हुए भी धन की बाट किया करे। तेरे श्रपने देश निवासी ही तुभे बुलाते हुए तेरे पास श्रावें। तेरे साथ चतुर तेज युक्त दूत हों, राष्ट्र में जितनी स्त्रियाँ श्रौर उनके पुत्र हों वे तेरी श्रोर मित्र भाव से देखें, तब हो तू उग्र होकर बहु बिल ग्रहण करेगा।

क्या इन मन्नों में प्रजातन्त्र के भाव नहीं हैं। उपरोक्त मन्त्र क्या स्चित करता है? वह राजा को निर्वाचित होने का आदेश तो करता ही है, पर इसके साथ ही वह सारी प्रजा को यहाँ तक कि स्त्रियाँ और बालकों तक को प्रसन्न रखने का राजा को आदेश करता है। किहये पाँच हजार वर्ष पहिले भो भारतवर्ष ने प्रजातन्त्र का कितना दिव्य आदर्श प्रकट किया था। फिर देखिये।

श्रात्वाहर्षे मन्तर्मध्रवस्तिष्ठा विचाचलन । विश सत्वा सर्वावाञ्छन्तु मात्वद्राष्टमधि भ्रशत्॥

श्रर्थात् यहाँ तृ है। मैंने तुभे खुना है। स्थिरता, श्रीर दढ़ता पूर्वक खड़ा रह। सब श्रेणियों के लोग तेरी इच्छा करें। तेरा राजत्व तुभसे भ्रष्टन हो। इस श्रथवंवेद में पदच्युत राजा के पुनः निर्वाचन का उल्लेख श्राया है। वह मन्न इस प्रकार है—

हृदयन्तुत्वां प्रीतजना प्रति मित्रा श्रवृषत । इन्द्राभि विश्वे देवास्ते विशिद्येम मदी धरन् ॥

इसका अथं यह है "(हे पुनः निर्वाचित राजा) तेरे विरुद्ध पत्त के लोग भी तेरी सहायता करें। तेरे मित्रों ने तुसे निर्वाचित किया है। इन्द्र, अग्नि और अन्य देवताओं ने तुसे घर अर्थात् प्रजा ही में रक्ला था।" प्रिफिथ साहव ने इस मन्त्र के आधे भाग का यह अर्थ किया है:—"तेरे प्रति पत्तो तुसे फिर स्वीकार करे, तेरे मित्रों ने तुसे फिर निर्वाचित किया है।"

इस प्रकार के कई मन्त्र अथर्ववेद में भिलते हैं जिनमें प्रजा के द्वारा राजा के निर्वाचित होने का उल्लेख है। एक तरह से देखा जावे तो अथर्ववेद के काल में राजा आज कल

के प्रेसिडेगट की तरह होता था। उसे प्रजा ही चुनती थी श्रीर प्रजा ही निकाल सकती थी। इन मन्त्रों से यह मालूम होता है कि जिस प्रकार राजा को निर्वाचित करने का प्रजा की अधिकार था, वैसे ही उसे शासनच्युत करने का भी प्रजा को श्रिधिकार था। इसके साथ साथ वैदिक मन्त्रों से यह भी पाया जाता है कि उस समय केवल वंशानुगत राज्य की प्रथा न थीं। जो श्रादमी योग्य, श्रजुभवी, विद्वान, बलवान् श्रीर सद्दा-चारी होता था, वही प्रजा के द्वारा निर्वाचित किया जाता था। श्रलौकिकतेज, दिन्य प्रतिभा, तथा प्रशंसनीय सद्गुण देखकर प्रजा राजा को चुनती थी। राजगद्दी पर बैठ जाने के बाद भी कोई अयोग्य और अत्याचारो निकल जाता तो प्रजा को यह अधिकार था कि वह उसे गद्दी से उतार दे। राज्याधिकार ब्रह्ण करते समय उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि "मैं निय-मानुसार शासन करूँगा। यदि नहीं करूँगा तो श्राप मुभे सब प्रकार के दराड दे सकते हैं। मेरी निन्दा व प्रशंसा, पुत्र, कलत्र श्रीर जीवन तक तुम्हारे हाथ है। तुम्हें श्रधिकार है कि यदि में अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करूँ और स्वेच्छाचारी होकर प्रजा को हानि पहुँचाऊँ व उसके प्रति द्रोह कहँ तो मुक्ते अपने प्रिय परिजनों से अलग कर सकते हो, मुक्ते वन्दी गृह में वन्द कर सकते हो, -तथा मेरे प्राण ले सकते हो।"

मतलब यह है कि वैदिक युग में भी हमें प्रजातन्त्र के भावों का किसी न किसी कप में श्राविभाव दिखलाई देता है। हाँ हम यह मानते हैं कि उस समय राजसत्ता का श्रस्तित्व था; पर राजा, प्रजा-पतिनिधियों की राय से राज कार्य्य करता था। ऋ0 ३।३=।= में कहा है—त्रीणि राजाना विदेध पुहणि पारि।

विश्वानि भूषधः सदासि ॥

श्रर्थात् राजा तीन विस्तृत सभाएं करते हैं, तथा उन सभाश्रों को स्वयं जाकर सुशोभित करते हैं। ऋग्वेद २-४-१५ में कहा है—

> "राजाना बन भिद्वहा ध्रुवे सदस्युत्त में सहस्रव स्थूण श्रासोत ।

श्रर्थात् जो राजा अनेक स्तंभों से युक्त उत्तम श्रीर दढ़ सभा में वैठते हैं, वे परस्पर श्रभिद्रोह करने वाले नहीं होते।

श्रथर्ववेद में कहा है: —सिवशोनुब्यचलत ॥ १॥ तं॰ सभाय समितिश्च सेना च सुरायाश्चवै स समितिश्च सेनायाश्च सुरायाश्चियं घाम भवति ए एवं वेद्

श्रर्थात् जो राजा प्रजातन्त्र से चलता है, प्रजा समिति सेना, तथा सुरा (पेश्वर्य) उसके श्रतुकूल चलते हैं। सभा समिति, सेना तथा सुरा का प्रिय स्थान वह राजा बनता है।" श्रतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ में कहा है:—

राष्ट्री विशमति तस्माद् राष्ट्री विशं घातकाः।

श्रर्थात् श्रनियन्त्रित राजा प्रजा को खाकर छोड़ता है। श्रतप्त श्रनियन्त्रित राजा प्रजा का घातक है। इस प्रकार चेदों में श्रीर भी श्रनेक मंत्र श्राये हैं, जिनमें प्रजातन्त्रीय भावों का उल्लेख मिलता है। चेदों के बाद के ग्रन्थों में भी ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि चेदों के बाद राजा के होते हुए भी लोगों में किसी न किसी कप में प्रजा तन्त्रीय भावों (Democratic ideas) का श्रस्तित्व था।

बौद्ध काल में मजातंत्र

वास्तव में देखा जावे तो हमें बौद्ध काल ही से भारतवर्ष का प्रामाखिक इतिहास मिलता है। बौद्ध प्रन्थों के देखने से स्पष्टतया मालूम होतां है कि जिस समय इस पुण्यमूमि भार तवर्ष में भगवान बुद्धदेव का श्राविभीव हुआ था, उस समय यहाँ ११ प्रजातन्त्रीय राज्य थे। उनमें से कुड़ का वर्णन हम नीचे देते हैं:—

शाक्यों का प्रजातंत्र राज्य

प्रोफेसर विनय कुमार सरकार का कथन है कि संसार की प्राचीन संस्कृति पर किसी ने इतना प्रभाव नहीं डाला. जितना कि शाक्यों के प्रजातन्त्रीय राज्यों ने। यह कहने की-श्रावश्यकता नहीं कि भगवान वुद्धदेव ने शाक्य वंश में जन्म लिया, और उनके उपदेशों का प्रभाव सारे संसार पर पड़ा था। भगवान बुद्धरेव का उपरेश विश्वबन्धुत्व स्त्रीर मानवीय समानता का द्योतक था। शाक्यों का यह प्रजातन्त्रीय राज्य बडो ही उदार भावनात्रों से संचालित किया जाता था। शाक्यों की संख्या कोई दस लाख थी, इनके राज्य की सीमा अधिक विस्तृत नहीं थी। पर शासन व्यवस्था वडी ही स्रादर्श थी। राज्य का सारा कारोबार लोक सभा के द्वारा सञ्चालित किया जाता था। इस सभा में नवयुवक श्रौर वृद्ध सब सम्मिलित होते थे श्रीर अपनी राय देते थे। सभा के सभापति को राजा का पद दिया जाता था, और वह प्रजा के द्वारा चुना जाता था। इस प्रजातन्त्रीय राजा का केन्द्र स्थान कविल वस्तु नामक नगर था।

वज्जी लोगों का संयुक्त प्रजातंत्र राज्य

शाक्य लोगों के श्रितिरिक्त उस समय श्रीर भी कई प्रजा-तन्त्रीय राज्य थे जिनमें वज्जी लोगों का संयुक्त प्रजातन्त्र विशेष उल्लेखनीय है। यह प्रजा तन्त्र विशाल था। इसके श्रिधिकार में कई स्वतन्त्र प्रजातंत्र थे। इस लिये प्रोफेसर राइज़ डेविड्स ने इसे संयुक्त प्रजातन्त्र कहा है। इस प्रजातन्त्र की सीमा २३०० मील तक थी। इसकी विशाल पार्लियामेंग्ट में नवयुक्त श्रीर वृद्ध सम्मिलित होते थे। इसका प्रेसिडेन्ट लोगों द्वारा चुना जाता था। विदेह लिच्छिव लोगों का प्रजातन्त्र इस महान प्रजातन्त्र के श्रंतर्गत था।

भगवान बुद्धदेव के पश्चात् पजातंत्र

भगवान् बुद्धदेव के समय के प्रजातन्त्र राज्यों में से दो एक का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। पेतहासिक अन्वेषणों से पता लगा है कि भगवान् बुद्धदेव के बाद भी भारतवर्ष में कई प्रजातन्त्र राज्यों का अस्तित्व रहा है। पाठक जानते हैं कि सम्राट चन्द्रगुप्त के राज्यकाल में सुप्रख्यात यूनानी दूत मेगेस्थेनिज आया था। उसने उस समय की भारतवर्ष की स्थिति का उल्लेख अपने प्रवास वर्णन में किया है। दुःख है कि उसका सम्पूर्ण वृत्तान्त इस समय उपलब्ध नहीं है। उसका जो थोड़ा बहुत अंश मिलता है उसमें सम्राट चन्द्रगुप्त के समय की भारतवर्ष की स्थिति पर अञ्झा प्रकाश पड़ता है। उस प्रवास वृत्तान्त में मेगेस्थेनिज ने एक दन्तकथा का उल्लेख किया है, जो उस समय अर्थात् ईस्वी सन् पूर्व ३०२ में यहाँ प्रचलित थी। उसका आशय यह है कि डायोन्यूसीस से लगाः

कर चन्द्रगुप्त के समय तक तीन बार प्रजातन्त्र शासन प्रणाली स्थापित हुई। मेगेस्थेनिज ने ऐसे कई नगरों का उल्लेख किया किया है, जिनमें राजतन्त्र भङ्ग होकर प्रजातन्त्र स्थापित हुए। उसने माल्टे करेरो (Malte coreroe) सिंघो (Singhoe) मोरुनी (Moruni) श्रादि कुछ ऐसे राष्ट्रों का उल्लेख किया है, जहाँ राजा न थे। महाबली सिकन्दर ने जब भारतवर्ष पर श्राक्रमण किया था, उस समय भी इस देश में कई प्रजातन्त्र राष्ट्रों (Republics) का श्रास्तित्व था। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे करते हैं।

पताला (Patala)

सिकन्दर के साथ आने वाले यूनानो सिपाहियों की दृष्टि से हिन्दुओं में पताला (Patala) की वही की तिथी, जो यूरोप में उस समय स्पार्टा नगर की थी। यह बड़ा प्रसिद्ध नगर था। यहाँ यद्यपि नाम मात्र का राजा था, पर राजगासन का सारा कारोबार अनुभवी और वृद्ध लोगों को सभा के आधीन था।

अराष्ट्रों का तंत्र

हम ऊपर कह चुके हैं कि जब महा प्रतापी सिकन्दर ने भारतवर्ष पर श्राक्रमण किया था, उस समय ऐसे कई लोग थे जिन पर प्रजातन्त्र का शासन था। इनमें तत्कालीन श्रराष्ट्र लोगों की प्रधानता से गणना की जाती है। सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक जस्टिन ने इन्हें डाक्कू नाम से सम्बोधित किया है। महाभारत में भी इन्हें घृणा स्चक शब्दों में सरण किया गया है। पर इन लोगों ने यूनानियों के विरुद्ध सम्राट चन्द्रगुप्त की जैसी प्रबल सहायता की थी, वह इतिहास में भुलाई नहीं जा सकती। इन लोगों पर कोई राजा नहीं था, इसी से ये अराष्ट्र कहलाते थे।

डिब्रोडोरस ेन एक श्रीर जाति के लोगों के उल्लेख किया है। ये जिन नगरों में रहते थे, उनमें प्रजातन्त्र शासन प्रणाली थी। सुप्रख्यात् इतिहास वेत्ता कर्टियस (Curtius) ने लिखा है कि ये स्तन्त्र लोग थे। ये लोग कौंसिल में बैठकर राजकार्थ्यों पर वादानुवाद किया करते थे। इनमें फौज़ी शासन था सेना सञ्चालक चुने जाते थे इनकी सेना में ६०००० हजार पैदल सिपाही, ६००० श्रश्वारोही सेना श्रीर ५०० रथ थे। सुप्रख्यात इतिहास लेखक परियन (Arrian) ने श्रोरलेई (Orelai) श्रवेस्टेनोई (Abastanoi) क्रेथोरी (Clathori) तथा श्ररेविहाई (Arabihai) नामक चार जातियों के लोगों का उल्लेख कर लिखा है कि ये स्वतन्त्र जातियां थी श्रीर श्रपना शासन श्राप करती थीं। ये लोग नौका विद्या में पारकृत थे।

Agalassois एगेलेसोईस

उपरोक्त लोगों के श्रितिरिक्त Agalassois श्रौर निसा-यन्स Nysains नामक जाति के लोगों का भी सम्राट् सिकन्दर की सेना से मुकाबिला हुआ था। कर्टियस लिखता है कि Agalasosis लोगों ने सिकन्दर की यूनानी सेना से बड़ी वीरता से युद्ध किया पर आखिर में ये हार गये। तब इन बीर देश-भक्तों ने राष्ट्रीय अपमान सहने के बजाय मृत्यु को अधिक पसन्द किया। उन्होंने अपने नगर को आग लगा दी और बच्चों सहित उसमें जा पड़े। बस देखते देखते धांय धांय करती हुई श्रिय ज्वाला में इनके नश्वर शरीर भसी-भूत हो गये।

Nysaians निसायन्स

परियन ने लिखा है कि निसायन्स लोगों का स्वतन्त्र प्रजा तन्त्र था। इसमें निर्वाचित श्रम्यच्च रहता था। शासन सरदार श्रीर विद्वान लोगों के हाथ में था। सरदारों की श्रोर से राजशासन चलाने के लिए एक कौन्सिल थी, जिसमें तीन सौ श्रच्छे से श्रच्छे श्रादमी भेजे जाते थे। सम्राट् सिकन्दर ने इस वक्त इनमें से १०० श्रादमियों को बुलाया। इस पर कौन्सिल के श्रम्यच्च ने सम्राट् सिकन्दर को कहल-वाया कि ऐ राजा! श्रगर किसी नगर में से उसके सर्वोत्कृष्ट १०० मनुष्य चले जावें तो वह कैसे सुशासित हो सकता है?

मौर्य्य साम्राज्य और गृप्त साम्राज्य का मध्यवर्ती काल

मीर्थ्य साम्राज्य श्रीर गुप्त साम्राज्य के बीच के समय में श्रर्थात् ईस्वी सन् पूर्व १५० से ईस्वी सन् ३५० तक भारतवर्ष में कुशान श्रीर श्रान्ध्र नामक दो शक्तिशाली राज्यतच्यों (Monarchies) के उदय के साथ साथ कई गणतच्य या प्रजातच्य राज्यों का भी उदय हुआ। राजनैतिक दृष्टि से इनका बड़ा महत्त्व है। इनमें कुछ का उल्लेख हम नीचे करते हैं।

Yaudheyas

इन लोगों का देश सतलज के दोनों किनारों पर था। किनंगहेम ने अपने Coin of India नामक प्रन्थ में लिखा है कि ईस्वी सन् पूर्व १०० में इन लोगों का स्वतन्त्र गणतन्त्र था। इन्होंने इसके पहिले महाबली सिकन्दर का बड़ी वीरता से मुकाबिला किया था। ईस्वी सन् के कुछ वर्षों पूर्व कद्रदमन नामक राजा ने इन्हें परास्त किया। इनका महा-

राजा लोगों के द्वारा निर्वाचित किया जाता था। वह महा-सेनापति भी कहलाता था।

मालव गणतन्त्र

चम्बल श्रीर वेटवा के बीच में मालव लोगों की बस्ती थी। ईस्वी सन् के पूर्व २०० वर्षों में इन लोगों का स्वतन्त्र गणतन्त्र संगठित हो रहा था, यह गणतन्त्र लगभग सौ वर्ष तक रहा।

कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में कई गणतन्त्र या प्रजातन्त्रों का उदय हुआ था और इनमें से कइयों का उस समय की राजनैतिक अवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा था।

तीसरा अध्याय

प्राचीन भारत का युद्ध-विभाग

प्राचीन भारतवासियों ने सेना सङ्गठन के कार्य में भी अपनी अपूर्व प्रतिभा और कौशल का परिचय दिया था। उनका सेना संगठन, उस समय की परिस्थित को देखते हुए श्रद्धत श्रीर श्राश्चर्यकारक था। कई बार उन्होंने श्रपनी श्रपूर्व वीरता और उच्च श्रेणी के सङ्गठन के कारण विदेशी आक्रमण कारियों के छक्के छुड़ा दिये थे। सु-प्रख्यात यूनानी वीर सिल्युकस श्रीर मिनैएडर (Menader) को वीर भारतीय सैनिकों ने किस बुरी तरह से हराया था, इतिहास के पाठकों से वह बात छिपी नहीं है। उस समय भारतवर्ष का वायु-मएडल तक वीरता के तत्त्वों से भरा पड़ा था। एक बार महा पराक्रमी सम्राट् सिकन्दर ने एक भारतीय साधु से पूछा था कि श्राप शम्मू को बलवा करने के लिये क्यों उभाड़ रहे हैं ? इस पर इस साधु ने जवाब दिया "मैं चाहता हूं कि या तो वह वीर की तरह सम्मानपूर्वक जीवित रहे या मर जावे। मतलब यह है कि जिस समय सम्राट् सिकन्दर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था, उस समय यहां के साधु, पुरोहित श्रौर धर्मोपदेशकों में भी वीरता श्रौर देश-रत्ता के भाव भरे हुए थे। ये जनता में चात्र भाव भरते थे श्रौर उन लोगों को धिकारते थे, जो विश्वास-घात श्रीर देश-द्रोही होकर विदेशी शत्रुश्रों से जा मिलते थे। तक्तशिला का राजा देश के प्रति विश्वास-घात कर सिकन्दर से जा मिला था, इससे तत्कालीन कई भारतीय साधुओं ने उसे इस पापमय और नीच इत्य के लिये बुरी तरह धिकारा था। इतना ही नहीं ये साधु और दार्शनिक लोग केवल "एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति" के ढकोसले में नहीं पड़े रहते थे, वरन् ये अपने ओजस्वी प्रभाव से सर्व साधारण जनता को देश रत्ना के पिवत्र कार्य में अपने जीवन की आहुति दे देने के लिये प्रेरित करते थे। इसी से सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता Plutarch ने अपने Life of Alexander नामक प्रन्थ में लिखा है कि सम्राट् सिकन्दर को जितनी तकलीफ़ योद्धाओं से नहीं हुई। उतनी इन साधुओं पुरोहितों और धर्मांपदेशकों से हुई थी। इनमें से कई यों को सिकन्दर के कोर्ट मार्शल का शिकार बन कर मातृ-भूमि को सेवा के अर्थ अपने प्राण तक न्योञ्जावर करने पड़े थे।

यह तो हुई उस समय की देश रक्ता की भावनाओं की बात। अब ज़रा सैनिक सङ्गठन की ओर चिलये। इस खान पर हम पुराणों और महाभारत में उल्लिखित महा विशाल सेनाओं का चर्णन नहीं कर रहे हैं। हम उस ऐतिहासिक काल की बात कह रहे हैं, जिस समय महा बलो सिकन्दर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। उस समय भारत कई छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था जिनके पास अपने अपने राज्य को शक्ति के अनुसार बड़ी विशाल सेनाएँ थी। सुप्रसिद्ध लेखक प्लुचर ने अपने Ancient Magot में लिखा है कि उस समय मगध देश के राजा की अधीनता में २०००० अध्वारोही सेना, २०००० पैदल सिपाही २००० रथ और ४००० हाथी थे। यह राजा नौ नंदों में से था। सिनो ने लिखा है कि भारत के पूर्वीय भाग उड़ोसा में पक छोटा सा राजा था, जिसके तावे में ६०००० पैदल फ़ौज

१०००० घुड़ सवार श्रीर ७०० हाथी थे। ये हमेशा युद्ध के लिये सुसिजात रहते थे। मेगेस्थेनिज के प्रवास-वर्णन से ज्ञात होता है कि उस समय भारत के नितान्त दिल्ला देश में Poney का राष्ट्र था जिस पर क्षियों का राज्य था। इस राज्य की श्राधोनता में १५००० पैदल सिपाहा श्रीर ५०० हाथी थे इसी समय गुजरात के राजा की श्राज्ञा में १६०० हाथी १५००० पैदल फीज श्रीर ५००० घोड़े थे।

समुद्रगुप्त की दिग्विजय।

ई० सन् ३६० में हरिषेण नामक गुप्त साम्राज्य के एक उच्च श्रेणी के फीजी श्रफसर ने संस्कृत भाषा में एक श्रन्थ की रचना की थी। इस ग्रन्थ में महा पराक्रमी भारत सम्राट समुद्रगुप्त की दिन्विजय का बड़ा मनोहर वर्णन है। समुद्रगुप्त ने श्रपनी दिन्विजय यात्रा में प्राचीन राज्यों को किस किस प्रकार विजय किया था, उन्होंने किस प्रकार कई राजाश्रों को पकड़ा श्रीर फिर उन्हें सम्मान के साथ बिदा कर दिया, श्रादि बातों का इस ग्रन्थ में विस्तृत उल्लेख है। यद्यपि इसमें समुद्रगुप्त के उन सैनिक दाव पेंचों को नहीं दिखलाया है, जिनसे उसे इतनी बड़ी सफलता मिली, पर उससे यह श्रवश्य ही ध्वनित हो जाता है कि सम्राट समुद्रगुप्त का सैनिक सक्रिटन अत्यन्त हढ़ श्रीर उच्च श्रेणी का था। श्रगर ऐसा न होता तो इस प्रवल पराक्रमी सम्राट को लगातार सौ युद्धों में कैसे विजय प्राप्त होती।

धर्मपाल की विशाल जल सेना।

आठवीं सदी में बङ्गाल और विहार में धर्मपाल नामक

पक प्रवास प्रतापी राजा हो गया। सन् ७=३ के लगभग उसने कन्नोज के सिंहासन पर चक्रयुद्ध नामक चित्रय को बैठाने के लिये युद्ध यात्रा की। "बंगेर इतिहास" नामक बङ्गला भाषा की पुस्तक में लिखा है कि इस समय इसने अस्थायी रूप से मालवा, उत्तरी पश्चिमी राजपूताना, पूर्वीय पञ्जाब और सिंध तथा अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया या। इस समय इसकी विजय पताका अधिकांश भारतवर्ष पर फहराने लगी थी। खालिमपुर के एक ताम्रलेख से पता चलता है कि इस राजा के पास जहाँ असंख्य भूमि सेना थी, चहाँ बड़ी सुदृढ़ जल सेना भी थी। इसने एक वक्त सैनिक आवश्यकता की पूर्ति के अर्थ गंगा नदी में नावों का एक विशाल पुल बना दिया था।

चोल साम्राज्य की जल सेना।

द्तिण के चौलुक्य सम्राटों के पास भी विशाल जल सेना
थी। इसी सेना की सहायता से वहां के महान् राजा ने (६०४०१०१०) अपने प्रतिद्वन्दी चैरा राज को नष्ट किया था, और
लक्का को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कहा जाता है कि
इस राजा ने अपनी जल सेना से कई युद्धों में लगातार विजय
आस की, और कई समुद्रीय टापुओं पर अधिकार कर लिया।
इतना ही नहीं इसने अपनी जल सेना से समुद्र लांघ कर
वर्मा पर भी धावा मारा, और पेगू पर अधिकार कर लिया।
अन्दमान, नीकोवार तक को इसने अपने साम्राज्य में मिला
लिया। कहने का अर्थ यह है कि इसकी जल सेना इतनी सुदद्
और सुसङ्गठित थी कि उससे उसने अपने साम्राज्य को इतना
विशाल और विस्तृत कर लिया।

सातवीं शताब्दी का सैनिक भारत

सातवीं सदी में सम्राट हर्षवर्द्धन की कीर्ति ध्वजा न केवल भारतवर्ष में, पर चीन श्रादि देशों में भी फहरा रही थी। सुप्रख्यात चीनी प्रवासी हयूपनसांग उस समय भारतवर्ष में श्राया था। उसने सम्राट हर्ष की विशाल सेना का जिक किया है। उसने लिखा है कि पहले तो सम्राट हर्ष वर्द्धन की श्राधीनता में ५०००० पैदल फीज २०००० श्रश्वारोही सेना तथा ५००० हाथी थे, पर जब उसने सारे उत्तरीय भारत श्रोर श्रफगा-निस्तान पर श्रिधकार कर लिया, तब उसकी सेना में १००००० पैदल सेना श्रोर ६०००० हाथी हो गये दे।

इतिहास के पाठक जानते हैं कि सम्राट हर्षवर्द्धन दिग्विजय के लिये निकला था, श्रोर उसने बहुत से राष्ट्र विजय कर लिये थे। भारत की तो बात ही क्या, श्रफ़गानिस्तान तक पर इसका विजय भंडा फहराने लगा था। पर जब वह विजय पर विजय प्राप्त करता हुआ, दिल्ला भारत में पहुँचा, तब उसे चालुक्य सम्राट पुलकेशी से मुकाबिला करना पड़ा। इस मुकाबिले में पुलकेशी ने सम्राट हर्ष वद्धन को हरा दिया, श्रोर उसकी गति को रोक दिया। इससे पाठक सहज ही, यह अनुमान कर सकते हैं कि या तो पुलकेशी के पास हर्ष से श्रिष्ठक सेना होगी यह उसका सैनिक सङ्गठन हर्ष से श्रिष्ठक सुदृढ़ होगा। ह्यूएनसांग्रह ने लिखा है कि पुलकेशी की श्राधीनता में सुदृढ़ जल सेना भी थी। उस जलसेना में सैकड़ों जहाज थे।

आन्ध्र साम्राज्य की सेना

चौलुक्यों के उदय के पहिले कई सिदयों तक दित्तण भारत आन्त्र लोगें की अधीनता में रहा। इनके पास भी बड़ी सुदृढ़ श्रीर सुविशाल जल सेना थी। श्रान्ध्र सम्राट यक्त श्री (ईस्वी सन् १७३-२०२) के समय के जो सिके मिले हैं, उन पर जहाज का चिन्ह है। इसका मतलब यह है कि श्रान्ध्र वंश के राजा श्रपनी जलसेना को बड़ा महत्व देते थे। इस समय से पाँच सौ वर्ष के पूर्व श्रान्ध्र वंश श्रपने श्रापको मौर्य्य वंश की तरह शक्तिशाली समभता था। मेगेस्थेनिज ने लिखा है कि इस समय श्रान्ध्र साम्राज्य के ताबे में १००००० पैदल सेना, २००० श्रश्वारोही सेना श्रीर १००० हाथी थे। मीनी ने भी ऐसी ही बात लिखी है।

पंजाब की जल सेना

य्रोक श्रीर रोमन लेखकों ने तत्कालीन पंजाब के विषय में जो कुछ लिखा है, उससे पता चलता है कि बंगाल की तरह उस समय पंजाब की निद्यों में भी जहाजें चलती थीं। सम्राट सिक-न्दर का पंजाब की जलसेना ने भी बड़ा मुकाबिला किया था। उस समय पंजाब के चत्रिय योद्धा जलसेना के कार्य में बड़े कुशल थे। इसके पहिले जब श्रसीरिया की रानी

से पड़ जुराल या इसके पाहल जब असारिया का राना सेमरामिस ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की थी, तब कोई चार हजार हिन्दू जहाजों ने उसका प्रतिकार किया था। प्रसिद्ध मुसलमान लूटेरे मुहम्मद ने भी, जब पंजाब पर धावा किया था, तब वहाँ की जलसेना ने उसकाबड़ा प्रतिकार किया था।

सम्राट चंद्रगुप्त की सेना

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्राट चन्द्रगुप्त के काल से भारतवर्ष के प्रथम ऐतिहासिक युग का आरंभ होता है। उन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचियता चाण्क्य की सहायता से नंद्वंश का नाश कर मगध का राज्य स्थापित

किया था। इसके पास महान विशाल सेना थी। ६००००० पैदल सेना, ३०००,०० अश्वारोही सेना, ६००० हाथी, और ८००० रथ सदा इनकी आज्ञा को प्रतीचा करते रहते थे। इनकी अधीनता में सुविशाल जलसेना भी थी, पर वह कितनी थी, इसका ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है।

सैनिक व्यवस्था

ऊपर हमने सम्राट चन्द्रगुप्त को सेना को संख्या पर कुछ प्रकाश डाला है। श्रव हम उनकी सैनिक व्यवस्था पर भी कुछ पंक्तिया लिखते हैं। सुप्रख्यात यूनानो प्रवाणी मेगेस्थेनिज ने लिखा है कि सैनिक योद्धाओं को राजा के खर्च से तनख्वाह दी जाती थी श्रीर वे हमेशा युद्ध के लिये सुसज्जित रहते थे। परियन ने लिखा है कि सैनिकों को उदारता पूर्वक इतना वेतन दिया जाता था,जिससे वे श्रपनानिर्वाह भली प्रकार कर सकें।

सुप्रख्यात् इतिहासवेता मेकिकडल लिखते हैं कि मौर्य्य सम्राट का युद्ध-विभाग (War-office) एक कौंसिल के श्राधीन था, जिसमें तीस सदस्य रहते थे। इस कौंसिल के श्रन्तर्गत ६ बोर्ड थे, इनमें से प्रत्येक में पाँच पाँच मेम्बर थे। इन जुदे जुदे बोर्डों के जिम्मे सेना सम्बन्धी जुदे जुदे काम थे। भूमिसेना श्रीर जलसेना का शासन भार जहाँ एक बोर्ड के सुर्पुद था। वहाँ सेना को सामानादि पहुँचाने का काम दूसरे बोर्ड के श्राधीन था। तीसरे बोर्डों के सुर्पुद हाथो श्रीर रथों को सम्भालने का काम था। इस प्रकार श्रन्य बोर्डों के सुर्पुद भी श्रन्य काम थे।

चौथा अध्याय।

भारतवासियों का सामाजिक सङ्गठन

प्राचीन भारतवासियों ने अपने सामाजिक सङ्गठन में जिस अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है, वह आश्चर्यजनक है। प्रोफेसर हॉटन महोदय ने अपने Institutes of Hiudu Law नामक अन्थ में लिखा है कि प्राचीन हिन्दुओं के समान उच्छेशी का सामाजिक सङ्गठन संसार के प्राचीन इतिहास में कहीं न मिलेगा। यह सङ्गठन शास्त्रीय और वैज्ञानिक, तत्त्वों पर खड़ा किया गया है। यह सङ्गठन ऐसा है कि अगर उसके अनुरूप व्यवहार किया जावे तो समाज में बहुत कुछ सुख तथा शान्ति की वृद्धि हो सकती है।

मनुष्य समाज का तथा मनुष्य प्रकृति का सूदम अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि मानसिक वृत्तियों में सब ही व्यक्तियों का स्थान और दर्जा एक नहीं हो सकता। सब की प्रकृतियों में एक ही वृत्ति की प्रधानता नहीं दिखलाई देती। मानव-जीवन सम्बन्धी इन्हीं सब सूदम-वृत्तियों का अन्वेषण कर हमारे प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य के सामान्यतया चार भेद कर दिये हैं। वे चार भेद ये हैं, (१) विचार प्रधान (२) क्रिया प्रधान, (३) इच्छा प्रधान और (४) अविकसित वृत्ति। पहले प्रकार के पुरुषों को अध्ययन अध्यापन और मानसिक अम प्रिय होते हैं, दूसरी अणी के मनुष्यों को अधिकार की लालसा रहती है और इसके लिये वे अपना सारा जीवन लगा देना पसन्द करते हैं। तीसरे वर्ग के लोगों

को सम्पत्ति प्रिय होती है, श्रार उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों की चाह रहती है। चौथे वर्ग के लोगों में किसी भी वृत्ति का विकास नहीं होता, इससे इनकी दृष्टि केवल शरीर सुख श्रौर तत्कालीन श्रानन्द लाभ के परे नहीं जाती। श्रतएव मनु-ष्यों को इन भिन्न भिन्न वृत्तियों के श्रवुसार समाज के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न कार्य्य उन्हें सौपें जाने चाहिये और इसके लिये उनके सामने भिन्न भिन्न प्रकार के पारितोषिक रखना चाहिये, जिससे कि वे उन काय्यों को तत्परता से करें। भार-तीय वर्ण व्यवस्था सामाजिक सङ्गठन के इन्ही तत्त्वों पर खडी की गई है। पहला विचार प्रिय लोगों का ब्राह्मण वर्ग है। इसे समाज में श्रध्ययन श्रीर श्रध्यापन का काम संपा गया था और उसके लिये उस वर्ग का समाज में विशेष प्रतिप्रा का स्थान रक्खा गया था। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण न तो सम्पत्ति जमा कर सकता है श्रीर न राज्याधिकार श्रहण कर सकता है। समाज उसके लिये उदर निर्वाह का प्रबन्ध करे श्रौर उसे सर्वोच्च सम्मान दिया करे, बस इतने ही पर ब्राह्मण सन्तृष्ट रहे। यह त्यागवृत्ति ब्राह्मणों के लिये श्राव-श्यक समभी गई थी श्रीर इसी लिये हिन्दू शास्त्रों में समाज का नैतुत्त्व उन्हें दिया गया था। बुद्धिमान, विचार प्रधान श्रीर सामाजिक व्यवहारों से निरपेक्त होने के कारण समाज के लिये नियम बनाने का काम ब्राह्मणों को सौंपा गया। समाज का धार्मिक नियन्त्रण करने का काम भी इन्हीं के कन्धों पर रक्खा गया। दूसरे दल पर समाज की रज्ञा का भार डाला गया, श्रौर तद्वसार राज्याधिकार भी उन्हीं को दिया गया। राजा से लेकर छोटे कर्मचारी तक के सब काम श्रौर सिपाहीगिरी इस वर्ग का कर्त्त य माना गया। इसके

लिये उन्हें उचित वेतन और अधिकार दिया गया। तीसरा बैश्यों का वर्ग है। इसका यह कार्य निश्चित किया गया है कि कषि, वाणिज्य, गोरता श्रादि विहित साधनों से यथेष्ट सम्पत्ति उपार्जन करना, श्रीर उन्हें समाज तक पहुंचाना श्रीर धर्म की मर्यादा का भङ्ग न करते हुए उसका यथेष्ठ उपभोग करना। समाज के लिये श्रावश्यक वस्तुएं उत्पन्न करना भी इनका कार्य समका गया। धन पैटा करना श्रीर उसका उपभोग करने का निषेध इनके लिए नहीं था। अतएव समाज के कल्याण के लिए सम्पत्ति के कुछ श्रंश का उपभोग करना उनके लिये आवश्यक समका गया था। इसलिये खसुख की श्रोर पहले दो वर्गों की श्रपेत्वा इस वर्ग की प्रवृत्ति अधिक रहती है। चौथा वर्ग ग्रद्धों का था, यह वर्ग असंस्कृत मिस्तिप्कों का रक्खा गया था, जिनमें न तो ब्राह्मणों सा ज्ञान. श्रीर बुद्धिमानी थी, न चत्रियों सा चात्र तेज था, श्रीर न बैश्यों की सी सम्पत्ति उपार्जन करने की शक्ति थी. इसी लिए ऐसे लोगों को शहों की श्रेणी में रक्खा गया।

यहां यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह वर्ण-व्यव-स्था गुण कर्मानुसार रक्खी गई थी, जिस मनुष्य की मान-सिक प्रवृत्ति जिस तरह की होती थी, वह उसी के अनुरूप वर्ग में रक्खा जाता था। जन्म विशेष से कोई उच्च या नीच न होता था। जिस प्रकार इन दो ढाई हजार वर्षों से किसी विशिष्ट जाति में जन्म लेने ही मात्र से मनुष्य ऊंच या नीच वर्ग का हो जाता है। यह बात पहले नहीं थी। मनुजी ने अपनी स्मृति में स्पष्ट कहा है:—

"जन्मना जायते शद्धा संस्कारात् द्विजोच्यते" अर्थात् जन्म से तो सब शद्ध होते हैं, फिर जैसें जिसके संस्कार होते हैं, उन्हीं के श्रमुरूप वे ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, धैश्य श्रीर शूद्र बन जाते हैं।

जिस प्रकार श्राज कल शुद्धों से गये बीते श्राचरण होने पर भी केवल ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से मनुष्य मनुष्य समाज के लिये पूज्य माना जाता है, इस प्रकार की व्यवस्था पहले न थी, वर्ण व्यवस्था का सारा दारोमदार, सारा पाया गुण कर्मों पर निर्भर था। जन्म से इसकी कोई मुराद नहीं थी। जब से इस स्वाभाविक वर्णाश्रम पद्धति में भ्रष्टता श्रीर गुणकर्मगत श्रेष्ठता के बजाय जन्म गत श्रेष्ठता का श्रनुमान किया जाने लगा, तब ही से भारत की श्रधोगित का सुत्रपात हुशा।

दर असल बात यह है कि भारत की वर्णाश्रम धर्म पद्धति की नींव शास्त्रीय श्रम विभाग (Scientific Division of Labour) पर रक्खी गयी है। समाज को घोर अशान्ति से बचाने के लिये इसकी नींव डाली गयी थी। श्राज कल के पाश्चात्य समाज के समान इसमें स्पर्धा के लिये कारण ही नहीं था। मनुष्य समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लिये उसकी मनोरचना के अनुसार कर्त्तव्य निश्चित कर दिये गये थे, पवं प्रवृतंक कारण रख दिये गये थे। एक वर्ग के हाथ में नियम-कानून बनाने की शक्ति रखी गई थी, तो दूसरे वर्ग के पास राज्याधिकार रखा गया था, और तीसरे के पास सम्पत्ति। इस प्रकार इसका बटवारा किया गया था। इघर इत्रियों की अधिकार सत्ता पर ब्राह्मणों का नियन्त्रण रखा गया था, उधर दोनों की आवश्यकता पूर्ति का साधन-सम्पत्ति—तीसरे वर्ग के हाथ में रक्खा गया था।

इस व्यवस्था में शासनसत्ता का नाश नहीं किया गया था परन्तु यह भी नहीं कहा गया कि वह (सत्ता) श्रमुक ही प्रकार की होनी चाहिये। इसी सामाजिक पद्धति के अन्तर्गत बहुतन्त्री श्रौर एकतन्त्री दोनों सत्ताएँ सम्भव हो सकती थीं। इसोसे प्राचीन समय में भारत में लोकसत्ता श्रौर राज्यसत्ता दोनों प्रकार की राजकीय पद्धतियों का श्रस्तित्व पाया जाता था। इस ब्यवस्था से यह भावना दृढ़ होती थी, कि सारा समाज एक विराट् देह है, श्रौर भिन्न भिन्न वर्ग उसके हाथ पाँव श्रादि भिन्न भिन्न श्रवयव हैं। स्वत्व के साथ ही कर्त्तव्य की जबाबदेही प्रत्येक वर्ग पर डाली गई थी, श्रीर सब का धुरी-ग्रत्व तथा नैतृत्व, त्याग सम्पन्न, निरपेत्त श्रौर बुद्धिमान वर्ग को सौंपा गया था। दुःख के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि इस सुन्दर वर्णाश्रम-पद्धति का सत्यानाश हो गया, श्रीर श्राज कल की भ्रष्टजाति प्रथा ने भारतवर्ष को बहुत कुछ गारत कर दिया, और श्रागे भी यह इस राष्ट्र का जोंक की तरह जीवन चूस रही है।

त्राज कल[े]पाश्चात्य देशों में बोलशेविज्म का प्रचार हो रहा है। वोलग्रेविज्म यूरोपीय-सामाजिक पद्धति के दोषों का परि-गाम है। वहाँ की समाज पद्धति में श्रमविभाग का सुन्दर विभाजन न होने के कारण धनवान तो श्रधिकाधिक धनवान होते जाते हैं; श्रौर गरीब श्रधिकाधिक गरीब होते जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि वहाँ मनुष्य समाज का एक समुदाय विशेष तो इतना अधिक धनिक है कि जिसकी अशेष सम्पत्ति को देख कर शायद कुबेर भी मोहित हो जाय, श्रौर दूसरा वर्ग इतना ग़रीब है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। सम्पति हो वहाँ के समाज का श्रादर्श है। अतएव इस साम्पतिक असमानता ने वहाँ के समाज में एक अर्से से अशान्ति मचा रखी है। इस अशान्ति का परिणाम, साम्यवाद,

सङ्घवाद श्रौर श्रन्त में इत सबका उत्र रूप बोलग्रेविज्म में निकला। बोलशेविज्म अत्याचारो सामाजिक पद्धति की एक जबरदस्त प्रतिकिया (Reaction) है। प्रतिकिया जनित होने के कारण यह श्रस्वामाविक है। इसको सृष्टि करने में मनुष्य को सूदम प्रवृत्तियों का बहुत कम खयाल रखा गया है। यह जिला तरह सब मनुष्यों में समानता लाने का-मनुष्य समाज से शासन-सत्ता विलकुल उठा देने का-प्रयत कर रही है, उससे सुदूर भविष्य में उसका असफल होना निश्चित है। सुप्रब्यात बर्नाई-रसेल जैसे सुप्रख्यात् साम्यवादी विद्वान् इसकी असफलता के स्वम देखने लगे हैं। सुना जाता है कि बोलरोविज्म के जनक स्वर्गीय लेनिन को स्वयं भी श्रपनो कई भूलं मातूम होने लगीं थीं। अगर यह सफल भी हो जावे तो मनुष्य-जाति के लिये विशेष लामकारक नहीं है। सम्पति श्रीर प्रतिष्ठा के विचार से मनुष्य को प्रतिभा शक्ति को जो एक प्रकार की स्वामाविक स्फूर्ति मिलतो है, वह इससे बन्द हो जायगो, जिससे मानव-जाति के मानसिक विकास में बड़ी बाधा पहुँचेगी, श्रौर संसार को बड़ी हानि होगी।

इन्हीं सब बातों का विचार कर कई पाश्चात्य विचारकों ने बोलरोविक पद्धित को अस्वाभाविक और मनुष्य-जाति के विकास के लिये अहितकर ठहराया है। काशों के सु-प्रख्यात विचारक और गम्भोर विद्वान बाबू भगवानदास जी ने अपने Social Re-construction नामक प्रंथ में बोलरोविज्म और भारतीय वर्णाश्रम पद्धित का सूदम अन्वेषण कर यह सिद्ध करने की सफल चेष्टा को है कि बोलरोविज्म के मुकाबिले में भारतीय वर्णाश्रम पद्धित आस्त्रोय, (Scientific) मानव मनो-रचना के अधिक अनुकूल और अधिक जनविकास-हित करहै।

चौथा अध्याय

प्राचीन भारतीय साहित्य

एक विद्वान का कथन है कि किसी राष्ट्र की महानता प्रधान चिन्ह उसका साहित्य है। साहित्य से किसी राष्ट्र की बुद्धि श्रौर प्रतिभा ही का प्रदर्शन नहीं होता है, वरन् उसकी आत्मा का भी होता है। साहित्य ही वह प्रकाश है, जिससे राष्ट्र की आत्मा, उसकी सभ्यता, संस्कृति, सदाचार, प्रतिभा, विचार, श्रौर विद्वत्ता के ठीक ठीक दर्शन कर सकते हैं। कोई राष्ट्र कहाँ तक उन्नत है, इसका प्रधान पथ-दर्शक उसका साहित्य ही है। साहित्य राष्ट्र की ब्रात्मा का-उसके विचारों का-मानों प्रतिबिम्ब है। जिस राष्ट्र में जितना उच श्रौर दिव्य साहित्य है। उस राष्ट्र की सभ्यता श्रीर संस्कृति उतनी ही उच श्रीर दिव्याहै। इस दृष्टि से अगर हम भारत के प्राचीन साहित्य को देखते हैं तो हमें भारत की सभ्यता श्रौर संस्कृति की उचता श्रीर दिव्यता का पता लगता है। काऊन्ट जानस्टर्जन ने "Theogony of the Hindus" नामक प्रन्थ में लिखा है भारतीय साहित्य हमें भूतकाल के एक महान राष्ट्र का परिचय करवाता है। भारतीय साहित्य में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समावेश है, संसार की सभ्यता के इतिहास में भारतीय साहित्य श्रति उच्च श्रीर विशेष पद शहरा करेगा। श्रोफेसर मेकडानल अपने History of Sanscrit Literature में लिखते हैं—"संस्कृत साहित्य के प्रति यूरोप का जो ऋग है, वह निस्संदेह महान् है, इसकी महानता भविष्य में और बढ जायगी।"

प्रोफेसर हीरन अपने "Historical Researches"

नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि "भारतीय साहित्य निस्संदेह ऐसे लोगों की उपज है, जिनकी सभ्यता श्रीर संस्कृति उच्च श्रेगी की थी. जिनके हृदय सुसंस्कृत थे. जो संसार में सबसे अधिक श्चानवान थे।" सर डबल्यू जॉन्स कहते हैं कि "मानवी जीवन इतना दीर्घ नहीं है कि वह हिन्दू साहित्य के श्रधिकांश भाग से परिचित हो सके" प्रोफेसर मेकडानल अपने History of Sanscrit Literature में कहते हैं कि संस्कृत साहित्य इतना विशाल और महान् है कि वह ग्रीस श्रोर रोम के संयुक्त साहित्य से भी श्रागे बढ़ जाता है। रेहिरेएड वार्ड साहब अपने "History of the East" नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्राचीन भारतवासी विशाल विद्वता रखने वाले थे। उन्होंने जितने विभिन्न विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं उनसे प्रतीत होता है कि वे ज्ञान की श्रनेक शाखाओं में पारङ्गत थे। इन्होंने ज्ञान के विभिन्न विषयों का जिस सुंद्रता और गहन विद्वत्ता के साथ प्रति-पादन किया है, उससे ज्ञात होता है कि वे संसार के सारे प्राचीन राष्ट्रों के शिरोमणि और गुरु थे। श्रीमती मेनिंग का कथन है कि प्राचीन भारतवासियों की मस्तिष्क शक्ति उतनी हो विशाल होती थी, जितनी कि मनुष्य की अधिक से अधिक हो सकती है।

संस्कृत-साहित्य

संस्कृत साहित्य के सुविख्यात् यूरोपीय विद्वान् सर डबल्यू जॉन्स अपने "Asiatic Researches" नामक ग्रन्थ में लिखते हैं कि संस्कृत भाषा की रचना अपूर्व और आश्चर्यकारक है। वह ग्रीक भाषा से अधिक पूर्ण, लेटिन भाषा से अधिक विस्तृत और दोनों ही से अधिक ओजस्विनी है। प्रोफेसर मैक्समूलर महोदय श्रपने Science of language नामक ब्रन्थ में लिखते हैं कि—"संस्कृत भाषाओं की भाषा है, श्रीर यह ठीक कहा गया है कि जैसे गिएत ज्योतिर्विज्ञान का जीवन है वैसे ही संस्कृत भाषा-विज्ञान की श्रात्मा है।" प्रोफेसर विल्सन कहते हैं - "हिन्दुन्त्रों के पास एक ऐसी भाषा है, जो महान् श्रीर उच्च श्रेणी की संस्कारित है।" प्रोफेसर हीरन फरमाते हैं—"हम यह बात निरुतंकोच रूप से कह सकते हैं कि संस्कृत सब से श्रधिक समृद्धिशाली श्रीर संस्कारित भाषा है। यह सुधार के सर्वोत्तम शिखर पर पहुँची हुई है। इसमें तत्वज्ञान का उतना ही भएडार भरा हुआ है जितना कि सुन्दर काव्यों का। सप्रख्यात जर्मन परिडत शेगेल श्रपने History of Sanscrit Literature नामक अन्थ में फरमाते हैं "संस्कृत भाषा वास्तव में सुसंस्कृत श्रीर परिपूर्ण है। भाषा सङ्गठन, व्याकरण नियम, श्रीर शब्द सम्पति में वह श्रीक भाषा के समान है पर उसकी रचना ग्रीक भाषा से श्रधिक प्रमाण बद्ध (Regular) श्रीर सरल है। ग्रीक भाषा का घटना-सौन्दर्ज्य श्रीर थोडे शब्दों में कथन करने की लेटिन भाषा की विशेषता श्रादि सब बातें संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त मृत धातु का फारसी श्रीर जर्मन भाषा की धातुश्रों से सादश्य होकर इन दोनों ही का उसमें त्रोज श्रीर उत्साह है। श्रीक भाषा की शब्द सम्पन्नता, रोमन भाषा की गम्भीरता श्रौर श्रोज, एवं हिब्र भाषा की दैविक स्फूर्ति श्रादि सब संस्कृत भाषा में विद्यमान है। प्रमाण बद्ध संगठन श्रौर परिपूर्ण विकास की दृष्टि से संस्कृत लेटिनभाषा से श्रेष्ट निश्चित होती है। मि॰ टेल्र ने सन् १८३४ के रॉयल ऐशियाटिक जरनल के एक श्रङ्क में लिखा था, कि हिन्दस्तान में अनेक राजकान्तियाँ और अनेक परिवर्तन हुए, पर उसमें श्रव तक संस्कृत जैसी श्रद्धितीय सम्पन्न (Rich) भाषा मौजूद है। यूरोप में जिन भाषाश्रों (लेटिन श्रौर श्रीक) को हम "क्लासिकल" मानते हैं उन सबकी जननी संस्कृत है। श्रीक भाषा की मधुरता श्रौर रोमन भाषा के श्रोजका उद्गम स्थान संस्कृत ही है। यह बात यूरोप को जब प्रथम ही प्रथम झात हुई, तब वह श्राश्चर्य से चिकत रह गया।

इसी प्रकार श्रौर भी कितने ही सुविख्यात पाश्चात्य विद्वानों ने यह मुक्तकराठ से स्वीकार किया है कि संसार की जो भाषायें इराडो यूरोपियन संज्ञा के श्रंतर्गत श्राती हैं, उन सब की जननी संस्कृत है। इन भाषाश्चों के मृल धातु श्रौर श्रन्य शब्द संस्कृत से निकले हैं। इराडो यूरोपियन भाषाश्चों का जो भाग सब में एकसा है, वह संस्कृत से निकला है। ईरान की प्राचीन भाषा भेंद की उत्त्पति संस्कृत से हुई है। यह मत मि० पीकॉक, डाक्टर पिचर्ड, श्रौर प्रो० हीरन का है। भेंद भाषा के प्रत्येक दश शब्दों में ६, ७, शब्द संस्कृतोत्पन्न हैं। एक से दस तक के पुराने नाम भी संस्कृत में निकलते हैं। हम नीचे इसके कुछ उदाहरण देते हैं।

संस्कृत	भेंद	त्रीक	लेटिन
प्रथम	फ्रथेमा	प्रोटा	प्रायमा
द्वितीय	बितीय	डु टेरा	श्राल्टेरा
तृ तीय	थ्रितीय	द्रिटा	टर्शिया
चतुर्थ	तुरीय	टरटार्टा	कार्टा
पंचम	पुग्धा	पेम्पटा	किंटा
षष्ट	च्रत्व	हेका	सेक्सटा
सप्तम्	हप्तथ	हेब्डोमा	सेप्तिमा
अष्टम्	श्रप्टेमा	श्रोगडोश्रा	श्राकृेवा

नवम् नौमा एनोंटा नोवा दशम् दशेमा डेकाटा डेसिमा

श्रीर भी कितने ही ऐसे शब्द हैं, जिनकी इन चारों भाषाश्रों में बहुत कुछ समानता है।

लैटिन भेंद ग्रीक संस्कृत स्टो हिस्टामि हिस्टेमि तिष्टामि तिष्टति हिस्टोति हिस्टेटि स्टाट डो द्दामि द्धामि डिडोमि डिडोटि द्दति दधैति डांट श्रहमि श्रस्मि एम्मि सुम् एस्टि श्चस्ति अष्टि एस्ट बरामि फैरो फेरो भरामि फर्ट फैरेई बरैति भरति बहामि वसामि

> संस्कृत स्थातुं दातुं ज्ञातुं पातुं पतुं स्वितुं विमतुं पेष्टुं जनितुं

लेटिन इंटम् नोटम् पोटम् इटम् श्रकृम् सोनिटं व्होमिटं जेनिटं सारांश यह है कि श्रित प्राचीन काल में संसार की समग्र प्राचीन श्रार्थ जाति संस्कृत भाषा बोलती थी श्रीर इसी संस्कृत से सब श्रार्थ भाषाएं निकली हैं, इस बात को डाकृर बालं-टाईन, प्रो० बॉप, डुबोईस, मिस कॉपेंग्टर, मैक्समूलर श्रादि कितने ही विद्वानों ने मुक्त कएठ से स्वीकार किया है।

भारतीयों की असामान्य वाक् शक्ति और उनकी आश्चर्य-कारक कल्पना शक्ति के संयोग से संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ है। भारतीयों के अपूर्व बुद्धि वैभव और उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने संस्कृत को अलौकिक बना दिया है। इस भाषा का विकास सम्पूर्णतया शास्त्रीय नींव पर हुआ है। यह दिव्य-भाषा प्रमाण बद्ध होने के कारण संतार की सब नयी पुरानी भाषाओं से अधिक पूर्ण है। इसका "देव वाणी" नाम बिलकुल यथार्थ है।

कई पाश्चात्य पिएडतों का यह कथन है कि भारतवर्ष में संस्कृत कभी बोलो जाने वालो भाषा न रही। श्राज कल की यूरोपीय "एस्परंटो" भाषा की तरह ब्राह्मणों की बनाई हुई यह कृत्रिम भाषा है, पर यह श्रनुमान गलत है। श्रीयुत् श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सन् १==१ में श्रोरियण्लट कांग्रेस के सामने एक विद्वत्तापूर्ण लेख पढ़ा था, उसमें श्रापने बड़ी खोज के साथ यह प्रतिपादित किया था कि पाणिनी के काल में सामान्य लोगों के बोलचाल को भाषा संस्कृत थी। कई लोग संस्कृत को मृत भाषा भी कहते हैं पर यह बात भी गलत है। श्राज भी भारतवर्ष में कश्मीर से लगा कर कन्या कुमारी तक पुराने ढंग के पंडित संस्कृत में बोलते हैं। तथा उसी में श्रपना पत्र व्यवहार करते हैं। प्रो॰ मेक्समृलर साहब श्रपने एक प्रसिद्ध प्रन्थ में लिखते हैं—"हिन्दुस्थान के भृत

श्रीर वर्त्तमान काल में बड़ी संगति श्रीर सातथ्य है, यहाँ अनेक धर्मकान्तियाँ, राजकान्तियाँ श्रीर सामाजिक क्रान्तियाँ हो गईं, पर श्रव भी यहाँ संस्कृत भाषा बोली जाती है। श्रंश्रेजी राज्य श्रीर श्रंश्रेजीभाषा के प्रचार होने को एक शताब्दी से श्रिधिक हो गया, तौभी डाएटे किव के समय में यूरोप में लेटिन का जितना प्रचार था, उससे यहाँ संस्कृत का श्रिधक प्रचार है।"

वैदिक-साहित्य

प्रोफेसर मैक्समूलर का कथन है कि-"वेद हमें वह प्रकाश बतलाता है, जिससे हमें मानव जाति के श्राद्यज्ञान का दिग्-दर्शन होता है।" वैदिक साहित्य में निम्नलिखित बातों का समावेश है। वेद, ब्राह्मण श्रीर सूत्र। वेद चार हैं। उनके नाम ये हैं—"ऋग्वेद, यजुर्देद, अथर्ववेद, सामवेद।" इनमें ऋग्वेद श्रोर यज्जुर्वेद का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें श्राधि-भौतिक, मानसिक और श्राध्यात्मिक तत्वों का सुन्दर विवेचन है। यह बात कई पाश्चात्य विद्वान् स्वीकार करते हैं कि केवल संस्कृत भाषा ही में नहीं पर संसार के सारे साहित्य में कई दृष्टि से वेदों का सर्वोच्च महत्व है। सर हएटर महोदय कहते हैं कि-"मानव जाति के प्रन्थ संप्रह में वेद सब से प्राचीन है। पुज्य ऋग्वेद का काल अगम्य है।" यजुर्वेद की जब एक प्रति सुप्रख्यात् पाश्चात्य विद्वान् व्हालटेश्चर को श्चर्पण की गई थी, तब उन्होंने यह उद्गारं निकाले थे कि-"यह देन (Gift) दर असल अमृल्य है। इसके लिये पाश्चात्य राष्ट्रों को भारतवर्ष का कृतज्ञ होना चाहिये।"

ले ऑनडेलवास साहब ने कहा था,—"ग्रीस श्रीर रोम

में कोई ऐसा स्मारक नहीं है, जो ऋग्वेद से अधिक मृल्यवान हो।" प्रोफेसर मेक्समृलर महोदय ने बड़े उत्साह के साथ कहा था—"मानव जाति के साहित्य में वेद सब से अधिक प्राचीन है।" प्रोफ़ेसर हीरन ने भी अपने "Historical Researches" नामक ग्रंथ में इसी प्रकार का मत प्रगट किया है। वेदों के अध्ययन के महत्व के विषय में प्रोफेसर मेक्समृलर साहव लिखते हैं कि—"संसार की किसी भी भाषा के किसी भी ग्रंथ ने जो काम नहीं किया है, वह वेदों ने संसार के इतिहास में किया है। जिन्हें अपने और अपने पूर्वजों के इतिहास में किया है। जिन्हें अपने और अपने पूर्वजों के इतिहास का अभिमान है, जिन्हें अपने बौद्धिक विकास को इच्छा है, उन सब को वेदों का अभ्यास करना अति आवश्यक है।" अभी तक हमने वैदिक साहित्य पर साधारण दृष्ट से विचार किया है। अब हम जुदे जुदे वेदों पर थोड़ा सा विवेचन करना चाहते हैं।

ऋग्वेद

यह बात प्रायः सभी विद्वान् लोग स्वीकार करते हैं कि
ऋग्वेद न केवल संस्कृत साहित्य में, वरन् जगत् के समग्र
साहित्य में सब से प्राचीन ग्रंथ है। वह श्रार्य धर्म का
उद्गम स्थान कहलाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस ग्रंथ
का बड़ा महत्व है। ऋग्वेद के रचना-काल सम्बन्ध में भिन्न
भिन्न विद्वानों के भिद्या र मत हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मताजुसार इसका रचना काल ईस्वी सन् पूर्व २००० से २००० वर्ष
है। लोक मान्य तिलक ने श्रपने जगत् मान्य ग्रंथ श्रोरायन में
(Orion) बड़े प्रवल प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध करने का
प्रयत्न किया है कि ऋग्वेद का रचना काल ईस्वी सन् पूर्व

्प्र००० वर्ष का है। ऋग्वेद में कई सूक्त हैं, जो भिन्न २ ऋषियों के द्वारा रचे गये हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वेद भारतवर्ष के अत्यंत प्राचीन स्तुप (Pyramids) हैं।

ऋग्वेद में १०२५ स्क हैं। कहा जाता है कि अन्य प्रन्थों की तरह काल परिवर्तन से ऋग्वेद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जैसा वह अपने निर्माण के आरम्भ में था ठीक अब भी वैसा ही है।

सामवेद

यह हम प्रथम कह चुके हैं कि सब से प्राचीन वेद ऋग्वेद है। श्रब सवाल यह उठता है कि ऋग्वेद के बाद कीनसा वेद बना। पुरुष सुक्त से प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के बाद साम-चेद की सृष्टि हुई। गायन तथा सङ्गीत मनुष्यों को खभाव ही से प्रिय होते हैं। गायन यह भक्ति का एक श्रङ्ग माना गया है। प्राचीन लोगों को ऋग्वेद की ऋचाओं को गाकर देवों की स्तुति करने को आवश्यकता प्रतीत हुई और इसी से साम-वेद की उत्पत्ति हुई, ऐसा कई विद्वानों का मत है। जहाँ जहाँ बेदों का उक्लेख आया है, वहाँ वहाँ ऋक्-साम-यज्ज ऐसा ही कम दिया है। अमरकोष में भी ऋग्वेद के बाद सामवेद का उल्लेख आया है। हाँ उपनिषदों में ऋग्वेद के वाद यजुर्वेद को लिया है। विद्वानों का मत हैं कि तीनों वेदों का सम्पादन •यास जी ने किया है। गीता में "वेदान्त सामवेदोसि" कह कर श्रीकृष्ण ने सामवेद को बड़ा महत्व दिया है। श्रीयत चिन्तामणि राव वैद्य का मत यह है कि श्रीकृष्ण को गायन बड़ा प्रिय था। इसलिये उन्होंने सामवेद को बडा महत्व दिया। इसके अतिरिक्त छांदोग्य उपनिषद में श्रीकृष्ण को सामवेदी

कथित किया है। सामवेद से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चेदकाल में भारतीय आर्थ्य सुसभ्य थे। क्योंकि वैद्वानिक पद्धति पर गायन का विकास सुसभ्य लोगों ही में हो सकता है। सामवेद के गायन विलक्जल शास्त्रीय नींव पर रवे गये हैं। उनमें गायन कला के उच्च विकास का दिद्वर्शन होता है।

छुंदोग्योपनिषद् में सामगान की बड़ी प्रशंसा की गई है। सामवेद में "ग्रो३म्" का बहुत महत्व है। जान पड़ता है उस वक्त "ऊँ" ध्विन का उपयोग खर खिर करने में किया जाता था। इसके बाद ग्रो३म् को परब्रहा खरूप प्राप्त हुग्रा। सामवेद में ऋग्वेद की जो ऋचाएँ ली गई हैं, वे प्रायः ऋग्वेद के द वें ग्रोर ६वें मएडल की हैं। सामवेद में सब मिलाकर १५४६ ऋचाएँ हैं, इनमें बहुत सी ऋग्वेद की हैं। स्वतन्त्र ऋचाएँ केवल ७५ हैं। कई वेदश पिएडतों का खयाल है कि यजुर्वेद से सामवेद प्राचीन है।

यजुर्वेद

यजुर्वेद के दो भेद हैं। शुक्क यजुर्वेद श्रीर कृष्ण यजुर्वेद । इनमें कृष्ण यजुर्वेद श्रिधक प्राचीन है। तैसिरीय संहिता उसीका श्रक्क विशेष है। श्रुक्क यजुर्वेद का दूसरा नाम वाज-सनेयिसंहिता है। श्रीयुत चिंतामणिराव वैद्य का श्रजुमान है कि शुक्क यजुर्वेद का रचनाकाल ईस्वी सन् पूर्व ३१०० या ३००० वर्ष होगा। यजुर्वेद की उत्पत्ति यजन किया के लिये हुई है। श्रतएव उसके बहुत से मन्त्र गद्य-मय हैं। कृष्ण यजुर्वेद बहुत सा गद्य-मय हैं। केवल उसका चौथाई हिस्सा पद्य-मय है। वाजसनेयोसंहिता के कुछ मन्न सामवेद की तरह विशिष्ट सरों में गाये जाते हैं। ये स्वर सात हैं।

यजुर्वेद में कुरु देश का बहुत वर्णन श्राया है। इससे कई विद्वानों ने श्रनुमान किया है कि शायद यजुर्वेद का बहुत सा हिस्सा कुरु देश में तैयार हुश्चा होगा। रूष्ण यजुर्वेद की कठ श्रीर उसकी उपशाखा कापिष्टल के लोग श्रीक लोगों के राज्यकाल के समय में पञ्जाब श्रीर काश्मीर में बसते थे। कापिष्टल शाखा के लोग इस वक्त नासिक की श्रोर श्रिष्ठिक मिलते हैं। इस शाखा का प्राचीन नाम कलाप है। पातञ्जल के वर्णन से ज्ञात होता है कि उपरोक्त दोनों शाखाएँ उस समय (पातञ्जलि के समय में) उत्तर में बहुत फैली हुई थीं। श्रीर इनकी बड़ी ख्याति थी।

यजुर्वेद की भाषा करीब करीब ऋग्वेद की तरह ही है। ऋग्वेद में जहाँ परमात्मा की स्तुति श्रादि का विधान है, वहाँ यजुर्वेद में यजन किया का प्रधानत्व है।

अथर्ववेद

श्रथवंवेद का निर्माण उपनिषत्काल में हुआ । इसके पहिले ही उसके कुछ मन्त्रों का श्रस्तित्व था। श्रथवंवेद में यह किया का कुछ भी सम्बन्ध दिखलाई नहीं देता। जारण मारण किया के मंत्र तथा विवाहादि किया के मंत्र उसमें जहाँ तहाँ दिखलाई देते हैं। भिन्द भाषा के "श्रंडब्हेन" शब्द से "श्रथवं" शब्द का साम्य है।

श्रथवंवेद का सम्पादन व्यासजी ने नहीं किया, यह बात ऐतिहासिक दृष्टि से कही जा सकती है। हाँ, उसके मन्त्रों का उपयोग उसके ग्रन्थ रूप में प्रकट होने के पहिले भी होता था झांदोग्योपनिषद् में इस वेद का उल्लेख है। श्रतएव यह बात स्पष्ट है कि इसका श्रस्तित्व झांदोग्योपनिषद् के पहले ही से था। इस वेद का कब सम्पादन हुन्ना, इस विषय पर भिन्न २ विद्वानों के भिन्न २ मत हैं।

पाश्चात्य विद्वानों की दिष्ट में इस वेद का बड़ा महत्व है। उनका कथन है कि स्केन्डिनेव्हियन लोगों में जारण मारणादि कियाओं के जो मन्त्र हैं उनका अथर्ववेद के मन्त्रों से बहुत कुछ अर्थ साम्य दिखलाई पड़ता है।

श्रथवंवेद की रचना किसने की श्रोर कहाँ हुई, यह बात श्रमी तक श्रनिश्चित है। श्रथवंवेद में गान्धार श्रोर वाल्होक देशों का उल्लेख है। उसके & वें काएड में नत्त्रत्रों के जो नाम दिये गये हैं, उनसे तैतरीय सिंहता के नाम श्रिवक प्राचीन हैं। ज्याकरण की दृष्टि से श्रथवंवेद की भाषा श्रुग्वेद के बाद की श्रोर ब्राह्मण ग्रन्थों के पूर्व की मात्म होती है। श्रथवंवेद में श्रोषिधयों श्रीर रोगों के नाम भी हैं। श्रतप्व यह कहने में श्रत्युक्ति न होगी कि श्रायुर्वेद का मृत भी श्रथवंवेद में हैं।

प्राचीन काव्य

जिस प्रकार ज्ञान की विविध शाखाओं में भारतवासियों ने आश्चर्यकारक उन्नति की थी उसी तरह उन्होंने कान्य निर्माण में भी अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया था। काउन्ट जानस्टर्जना एक स्थान पर लिखते हैं कि "भारत में कान्य का महान् साम्राज्य है। तत्वज्ञान जैसा रुत्त विषय भी यहां कान्य-मय है।" प्रोफेसर मेक्स साहब कहते हैं कि—"भारत का कान्य भएडार अगाध है।" प्रोफेसर होरन का मत है कि हिन्दू लोग समावतया ही कान्य प्रवृत्त हैं। भारत में आश्चर्यकारक मोहकता के साथ कान्य का विकास हुआ, भारत को कान्य सृष्टि अपूर्व मनोमोहक और मानवी भावों से परिपूर्ण है।"

एलिफिन्स्टन साहब फरमाते हैं:— "जिन महानुभावों को संस्कृत के वीररस प्रधान काव्यों के अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वे बड़े ही आनन्द और हर्षपूर्ण चित्त से उनका गुण वर्णन करते हैं। उन लोगों ने उन काव्यों के लिये बड़े ही प्रशंसा के उद्गार निकाले हैं। भारतीय काव्य कल्पनाशक्ति के अत्युच विकास के प्रदर्शक हैं।"

महाकाव्य

प्रोफ़ेसर हीरन महोदय का कथन है कि "काव्य की दृष्टि से हिन्दुओं का साहित्य अत्यन्त समृद्धिशाली है।" प्रो० महोदय का उक्त कथन बिलकुल सही है। यहाँ कई दिव्य और अपूर्व काव्य विद्यमान हैं। इन महाकाव्यों में रामायण और महाभारत विशेष उल्लेखनीय हैं। संसार की किसी भी भाषा में इतने सुन्दर और दिव्य महाकाव्य नहीं हैं।

ग्रीक भाषा में "इलियड ग्रौर श्रॉडेसी" नामक दो महा-काव्य हैं। पर ये दोनों उक्त भारतीय काव्यों के सामने ठीक बैसे ही मालूम होते हैं जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक। यह मक्त हमारा ही नहीं है, कई पाश्चात्य विद्वानों का भी है। प्रोफ़ेसर सर मॉनियर विलियम्स ने Indian Epic Poetry में कहा है—"इन दो ग्रीक महाकाव्यों को किसी तरह रामायण श्रौर महाभारत की पंकि में नहीं बैठा सकते। इनकी परस्पर तुलना करना ठीक ऐसा ही है जैसे हिमालय के वर्फाच्छादित प्रदेश से निकलने वाली श्रौर स्थान स्थान पर श्रन्य निद्यों के संयोग से विशाल रूप धारण करने वाली गंगा, यमुना जैसी महानिद्यों की तुलना "श्रॅटिका श्रौर थेसाली" प्रान्त के पहाड़ों के छोटें सरनों के साथ करना। इन दो महाकाव्यों में रामायण श्रधिक प्राचीन श्रीर महाभारत श्रधिक विशाल है। मेकडॉनल महोदय महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ देख कर दंग रह गये। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि होमर किव के संसार प्रख्यात काव्य "इलियड" श्रीर "श्रॉडेसी" से महाभारत श्राठ गुना बड़ा है।

जर्मनी के सुविक्यात शोधक श्रीर विद्वान प्रोफ़ेसर शेगेल महाशय का कथन है कि संसार के महाकाव्यों में रामायण सब से श्रधिक दिव्य है। सर-विलियम जोन्स फरमाते हैं कि संस्कृत साहित्य में निस्संदेह रामायण सर्वोत्तम रत है। सर डबल्यू जोन्स लिखते हैं कि रामायण का महाकाव्य राम की कथा पर रचा गया है। यह काव्य इतना सुन्दर श्रीर दिव्य है कि संसार का कोई महाकाव्य इसकी बराबरी नहीं कर सकता। सर मोनियर विलियम्स फरमाते हैं कि संस्कृत-साहित्य में रामायण के समान मोहक काव्य दूसरा कोई नहीं है। भाषा सम्बन्धी सरलता, श्रीर निर्दोषता, शुद्ध काव्य भावना की सुन्दर छटा, वीर रसात्मक प्रसंग का श्रद्धारशः वर्णन, सृष्टि के अत्यन्त भव्य दश्यों का सुंदर चित्र; मानवी चित्त में होने वाले सुदम युद्धों का यथार्थ विवेचन श्रादि कई बातों की दृष्टि से रामायण इतना महत्त्वपूर्ण श्रौर सुन्दर श्रन्थ है कि संसार के किसी भी राष्ट्र के किसी भी युग का काव्य इसकी बराबरी नहीं कर सकता। रामायण उस सुन्दर श्रीर श्रानंददायक बाटिका के समान हैं जो उपदेश रूपी वृज्ञों से श्रीर त्रिकालाबाधित सत्य तत्त्व रूपी पुष्पों से लबालब भरी हुई है। इसमें राम चरित्र जिस उत्तमता श्रीर भन्यता से चित्रित किया गया है, वह कान्य सृष्टि में एक दम ही अपूर्व है। राम चरित्र में आरम्भ से लगा कर श्रंत तक जैसी निः-

स्वार्थता श्रौर दिव्यता का उच्च श्रादर्श उपस्थित किया गया है, उससे चित्त मुग्ध हो जाता है। राम के दैवी छत्यों से श्रपने श्राप यह श्रसर द्वोंने लगता है कि राम दिव्यांशी महानुभाव थे। उच्च श्रादशों के प्रत्यत्त श्रवतार थे। राम का शौर्य्य, उनकी निलोंभता, उनका श्रौदार्य्य, उनकी पितृभक्ति, उनका चिमल पत्नी प्रेम, उनका बन्धु प्रेम, उनकी प्रजाहित पराय- ग्रता, उनका कोधाभाव श्रादि गुणों को किव ने जिस खूबी श्रौर सुन्दरता के साथ चित्रित किया है। उसे देख कर चित्र प्रसन्न हो जाता है। इससे भी श्रधिक उज्वल चरित्र रामायण में पतिपरायणा, विश्रद्ध द्वद्या, सती सीता का चित्रित किया गया है।

रामायण में सीता के उच्च आदर्श श्रद्वितीय पित निष्ठा, श्रमर्थ्यादित प्रेम की जो अत्युच कल्पना प्रकट की गई है, संसार के किसी भी देश के साहित्य में वैसी दिव्य कल्पना श्राप को नहीं मिलेगी। हमारी इस बात को, प्रोफेसर डाऊडन, प्रिन्सपल ग्रीफिथ, मिस मेरी स्कॉट श्रादि विद्वानों ने मुक्तकएठ से स्वीकार किया है। उन्होंने श्रपने ग्रंथों में संस्कृत भाषा के प्रभुत्व, किव के श्रपूर्व रचना चातुर्थ्य, श्रप्रतिम शब्द, चित्र कीशल श्रीर गूढ़ विज्ञान को मुक्त कएठ से स्वीकार किया है।

प्रोफ़ेसर डाऊडन लिखते हैं कि होमर के काव्य रामायण के सामने तुच्छ हैं। रामायण में राम का जैसा चरित्र चित्रित किया गया है, वह पशिया श्रौर यूरोप के श्राधुनिक श्रौर प्राचीन साहित्य में श्रद्धितीय श्रौर श्रपूर्व है। प्रिन्सिपल ग्रिफिथ साहब ने सन् १८८३ के दिसम्बर मास में भारतवर्ष के सुविख्यात् विज्ञान वेता श्रोमान पी. सी. रॉय को एक पत्र

लिखा था। उसमें उन्होंने आधुनिक और प्राचीन संसार को इस बात का चैलेख दिया था कि वह अपने साहित्य में ऐसा पूर्ण दिव्य चरित्र बतलावें जैसा कि रामायण में राम का है। इसके आगे चल कर फिर आप ने लिखा है कि इस पवित्र महाकाव्य में धर्म, सदाचार और काव्य का जैसा आध्य कारक संयोग हुआ है वैसा मानवीय अंतकरण को ऊंचा उठाने वाला संयोग संसार के किसी भी महाकाव्य में नहीं हुआ। श्रीमती मिस मेरी स्कॉट कहती है कि "रामायण काव्यमय है और सीता सती जाति का सर्वोच और मधुर आद्र्श है, मैंने कहीं भी स्त्री जाति का इतना उच्च आद्र्श नहीं देखा जैसा कि सीता का रामायण में कथित किया गया है" इसके विषय में और अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इस दिव्य महाकाव्य की मुक्त कएठ से प्रशंसा की है। स्थानाभाव के कारण उन सब का उल्लेख करना असम्भव है।

महाभारत

रामायण की तरह महाभारत ने भी पाश्चात्य संसार के विद्वानों को श्राश्चर्य में डाल दिया है। प्रोफेसर हीरन महोदय लिखते हैं कि संसार में महाभारत जैसा दिव्य श्रीर समृद्धिशाली काव्य भारत के सिवा किसी दूसरे देश ने उत्पन्न नहीं किया है। श्रमेरिका के डाकृर हैसलर महोदय ने श्रपनी श्रोजपूर्ण भाषा में महाभारत की प्रशंसा करते हुए लिखा है "मुभे अपने सारे जीवन के श्रमुभव में ऐसा महाकाव्य देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं निःसंकोच यह कहूँगा कि यह महाकाव्य न केवल बुद्धिमानों की उपज है, वरन ऐसे महापुरुषों की उपज है जिन्हें प्राचीन भारत में ईश्वरीय प्रेरणा हुई

थी, में दीर्घ काल से इस प्रन्थ का अध्ययन कर रहा हूँ, और इससे मैंने कई हजार नोट भी लिखे हैं। महाभारत ने मानों मेरे सामने एक नई सृष्टि उपिथत कर दी है। मैं महाभारत के अगाध ज्ञान, सत्य आदि कई उच्च गुणों से आधर्यचिकत हुआ हूँ। मुक्ते इस महाकाव्य में परमातमा के उच्च ज्ञान का दिव्य सत्य मिला है जो मानवीय जीवन का सर्वोत्तम आदर्श है।"

सन् १८८४ के ३१ दिसम्बर के स्पेक्टेटर के श्रङ्क में किसी यूरोपीय विद्वान ने महाभारत के सम्बन्ध में एक विस्तृत लेख लिखा था। उसमें उन्होंने महाभारत की प्रशंसा करते हुए यह विचार प्रकट किये थे—"महाभारत वास्तव में धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक और दर्शन शास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तों को महाकाव्य है। इस महाकाव्य से हमें न केवल तीन हजार वर्ष पूर्व के भारतीय जीवन, रोति रिवाज, राज-नीतिधर्म श्रीर दर्शन शास्त्र ही का ज्ञान होता है। वरन काव्य की उत्कृष्ट सृष्टि का तथा गृहातिगृह झौर दिव्यातिदिव्य विचारों का भी पता चलता है। संसार को इस महाकाव्य ने जैसे दिव्य और महान कार्य प्रदान किये हैं, वह सभ्यता के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे। पेरिस के प्रो॰ सिलिवियन लैव्ही ने सन् १८८८ में श्रीमान् प्रफुल्ल चन्द्र राय को एक पत्र भेजा था, उसमें उन्होंने लिखा था—"संसार के महाकाव्यों में महाभारत केवल सब से बड़ा ही नहीं है वरन वह सब से अधिक दिव्य भी है। इसकी मनोहर काव्यमय भाषा में नीति श्रीर सदाचार के बड़े ही दिव्य श्रादर्श भरे हुए हैं" सन् १==६ में सेन्ट हेलर बार्थीलमी ने Journal Des Savantes नामक फ्रेन्च भाषा के एक मासिक पत्र में एक लेख लिखा था। उसमें

श्रापने महाभारत के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट करते हुए लिखा था-"सन् १८६५ में मिस्टर विलिकन्स ने भगवद्गीता के रूप में महाभारत के एक श्रंश को प्रकाशित किया था। तब संसार उसके दिव्य प्रकाश को देख कर चकाचौंघ हो गया था। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि महाभारत के सम्माननीय कर्ता व्यास जी होमर कवि से महान थे। इस बात का भी प्रमाण देने की त्रावश्यकता नहीं है कि प्राचीन ग्रीस से प्राचीन भारत बहुत ऊँचा था। इसके साथ यह खीकार करने में कोई श्रापत्ति न होना चाहिये कि महाभारत संसार का सब से महान और दिव्य स्मारक है और मानवीय प्रतिभा के सर्वोच्च विकास का यह आदर्श काव्य है।" पेरिस के सुप्रख्यात् विद्वान् बार्था साहब ने अपनी फ्रेन्च भाषा में संसार के भिन्न भिन्न धर्मों का एक इतिहास लिखा है। उसमें श्रापने महाभारत की बड़ी प्रशंसा की है। श्रापने लिखा है कि "महाभारत के कुछ श्रंशों के लिए यह निस्संदेह रूप से कहा जा सकता है कि वे मानवीय प्रतिभा के सर्वोत्तम श्राविष्कार है। महाभारत में पाचों पाएडवों का, श्रीकृष्ण का, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म श्रीर कर्ण का जैसा सुन्दर भौर काव्य मय चित्र खींचा गया है, वह एकदम ही अपूर्व है। कवित्व की ऊँची प्रतिभा तथा मनुष्य जीवन में होने वाले मानसिक उत्थान पतन का सुद्म विश्ले-षण इन चरित्रों के चित्रण में किया गया है। इस बात को प्रोफेसर विल्सन भी मुक्त कएठ से खीकार करते हैं। इसके श्रितिरिक्त महाभारत के प्राकृतिक सौन्दर्य्य को चित्रित करने में जो कमाल किया गया है वह भी संसार के साहित्य में एक श्रद्धत वस्तु है।" प्रोफेसर मोनियर विलियम ने श्रपने "Epic India" नामक प्रन्थ में लिखा है कि होमर काव्य में कोई भी

ऐसा श्रंश नहीं है जो महाभारत श्रोर रामायण के सौन्दर्यन्त मय वर्णन की तुलना कर सके।" एक दूसरे यूरोपियन विद्वान् का कथन है कि महाभारत न केवल कवित्व का श्रत्युच्च विकास ही है वरन मानवीय प्रकृति का श्रत्यन्त गहन श्रोर सुदम श्रध्ययन भी है।

विकासवाद के जनक संसार प्रसिद्ध वैश्वानिक डार्विन महोदय के साथी डाकृर वॉलेस श्रपने एक पत्र में लिखते हैं कि—"मैंने हाल ही में महाभारत का श्रध्ययन समाप्त किया है। सब ही दृष्टि से यह महाकिव होमर के "इलियड" नामक श्रन्थ से श्रेष्ठ है।" सर मॉनियर विलियम्स महोदय का कथन है कि महाभारत श्रीर रामायगा में धर्म श्रीर सामाजिक सुख का जो सुन्दर वित्र खींचा गया है उससे श्रधिक सुन्दर कुछ भी नहीं हो सकता। मानवीय भावनाश्रों का जो श्रित उत्कृष्ट चित्र इनमें खींचा गया है, वह संसार के साहित्य में एक श्रपूर्व चीज है। इस प्रकार श्रीर भी श्रनेक विद्वानों ने रामायग श्रीर महाभारत के उत्कृष्ट काव्यों की मुक्त कएठ से प्रशंसा की है। संस्कृत साहित्य में श्रीर भी कई उत्कृष्ट काव्य हैं। जिनकी कई पाश्चात्य विद्वानों ने बड़ी सराहना की है।

शाचीन भारतवासियों का नाट्य साहित्य

कई श्राधुनिक विद्वानों ने यह मुक्त कएठ से स्वीकार किया है कि संसार में सब से पहिले भारतवर्ष ही में नाट्य कला का विकास हुआ, यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि भरत मुनि संस्कृत नाट्यशास्त्र के मूल जनक थे। महाभारत में भी 'नाटक' शब्द कई जगह ब्यवहृत हुआ है और उसमें इस बात का विवेचन किया गया है कि नाटककार कौन से लोकों में जाते हैं। पाणिनी के सुप्रख्यात व्याकरण श्रष्टाध्यायी पर महिष पातज्जलि का महाभाष्य है। इस महत् ग्रन्थ का काल श्रीयुत चिंतामणि राव वैद्य के मतानुसार ईस्वी सन् पूर्व १५० वर्ष है। इस ग्रंथ में "कंसवध" नामक एक नाटक का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महाभारत काल में भारतवर्ष में नाट्य कला का श्रस्तित्व था।

इसके पश्चात भारतवर्ष ने नाट्यकला में जो । श्रति आश्चर्य कारक प्रगति की थी, उसे देख कर पाश्चात्य विद्वान् श्राज भी मुग्ध हो रहे हैं। प्रोफेसर विलसन महोदय का कथन है कि यह बात ध्यान में रखन। चाहिये कि भारतवर्ष के जो प्राचीन नाटक प्राप्त हुए हैं, वे अत्यन्त उच्च श्रेणी के हैं। उनमें परिपूर्ण विशुद्धता श्रौर पवित्रता का श्रादर्श समाया इश्रा है। श्रोफेसर मेकडॉनल महोदय श्रपनी History of Sanscrit Literature में कहते हैं। "भारतवर्ष में नाट्यशास्त्र का विविधता पूर्ण विकास हुआ था, प्रोफेसर हीरन महोदय प्राचीन श्रीक नाटकों की अपेदा भारत के सुखान्त नाटकों को श्रेष्ट समक्षते हैं। प्रो॰ विलसन महो-दय भारतीय नाटकों में प्रेम, सहृदयता, करुणा, वीरता श्रीर शान्ति का जैसा उच्च श्रादर्श पाते हैं, वैसा संसार के किसी नाटक में नहीं पाते। उन्होंने यह मुक्त कएठ से स्वीकार किया है कि भारतीय नाटकों में कई ऐसी विशेषतायें पाई जाती हैं जो श्रीक नाटकों में नहीं थी। मिसेस मेनिंग कहती हैं कि संसार के किसी भी राष्ट्र के साहित्य में प्रेम का इतना उत्कृष्ट वर्णन नहीं किया गया है जितना भारतीय नाटकों में हैं। भारत में श्रनेक नाटककार हुए हैं जिनके ग्रंथ श्रब भी हमारे हृद्य को सुख, शान्ति, करुणा श्रादि उच्च रसों भरने में सुख स्नान करवाने में समर्थ होते हैं। उन सब का विस्तृत वर्णन करने में स्थानाभाव के कारण हम श्रसमर्थ हैं। हम यहाँ केवल महाकवि कालिदास, भवभूति श्रादि दो एक उच्च श्रेणी के कवियों के नाटकों ही पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं।

श्रीमती मेनिंग महोद्याने Ancient Mediaevel India नामक ग्रंथ में लिखा है कालिदास श्रीर भवभृति संसार के सर्व शिरोमणि श्रीर सर्वोत्कृष्ट नाटककारों में से थे। कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में हुए, श्रीर महाकवि भवभृति इनके कई शताब्दियों के बाद हुए। महाकवि कालिदोस का सर्वोत्तम नाटक शकुन्तला है। उसे पढ़ते हुए सुप्रख्यात जर्मन विद्वान गेटे महोदय इतने पुलकित श्रीर गद्गद् हो गए कि वे श्रानन्द से नाचने लग गये थे। उस काब्यामृत के श्रानन्द सरोवर में वे इतने लीन हो गए थे कि कुछ समय तक तो वे श्रपने श्राप को भूल गये थे उस समय उनके मुँह से ये वचन निकल पड़े थे।

Wouldst thou see springs blossems and the fruits of its decline.

Wouldst thou see by what the souls enraptured feasted fed.

Wouldst thou have this earth and heaven in one soie name combine.

I name thee oh shakuntala! and all at once is side.

इतना ही नहीं महाकवि गेटी ने शकुन्तला नाटक के शोक और प्रेमपर एक काव्य तक रच डाला, प्रोफेसर हीरन महोद्य "Historical Researches नामक ग्रंथ में फरमाते हैं कि चास्तव में कालिदास संसार के उन महाकवियों में थे जिन्होंने न केवल अपने देश का मस्तक ऊँचा किया, वरन सारी सभ्य मनुष्य जाति के गौरव को बढ़ाया।

जर्मनी के एक प्रख्यात विद्वान् श्रुतंतला नाटक को मानव जाति के अत्युच्च विकास का अद्भुत आविष्कार समभते हैं श्रोफेसर महोदय अपने History of Sanscrit Literature नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि कालिदास श्रीर भवभृति के काव्यों में जैसी उच्च श्रेणी की भाषा श्रीर भाव सौन्दर्य है तथा उसमें मानवी प्रकृति का जैसा सुदम श्रध्ययन है उससे श्रधिक किसी भी ग्रन्थ में कल्पना करना श्रसम्भव है। प्रोफेसर मेकडॉनल महोदय अपने 'History of Sanscrit Literature' नामक ग्रंथ में लिखते हैं "दर असल शक्तन्तला आर्य्य प्रतिभा का ऐसा ऋपूर्व प्रकाश है कि इस बीसवीं सदी का सभ्य संसार भी उसे देख कर चकाचौंध हो जाता है। कालिदास ने इस ग्रंथ रत्न को रच कर न केवल भारतवर्ष ही को वरन सारे सहदय संसार को अपने गहरे ऋण में बाँध लिया है। नाटक श्रीर काव्य की सभी विशेषताएँ इस श्रपूर्व ग्रन्थ में हैं। संसार की प्रायः सब सुसभ्य श्रीर उन्नत भाषाश्री में इस ग्रंथ रत्न के अनुवाद हो चुके हैं।

शकुंतला के बाद विक्रमोर्वशी नाटक का नंबर आता है। प्रोफेसर विलसन ने दोनों ही नाटकों के वर्णन सौन्दर्य, भावना मार्दव, कोमलविचार, और कवित्त के संबन्ध में अत्यन्त साम्य भाव प्रकट किया है। दर असल यह नाटक भी नाट्यशास्त्र के उच्च विकास का द्योतक है।

अब तक महाकवि कालिदास और उनके शकुन्तला नाटक

के विषय में कहा गया है। श्रब भारत के एक दूसरे महाकवि भवभृति के दर्शन कीजिए। "उत्तर राम चरित्र श्रौर मालती-माधव" यह दोनों महाकवि भवभूति के प्रधान नाटक हैं। उत्तर राम चरित्र में करुणा रस का मानो समुद्र लहरा रहा है। कई विद्वानों का कथन है कि करुणा रस के वर्णन में उत्तर रामचरित्र का संस्कृत के श्रन्य सब नाटकों में सर्वोपरि स्थान है। इस अपूर्व प्रन्थ रत्न में कुसुमकोमल भावनाओं का जैसा दिव्य वर्णन है, संसार के किसी साहित्य के किसी भी प्रनथ में वैसा मिलना दुसाध्य है। राम श्रीर सीता के युगल जीवन कम को जिस अद्भुत काव्यकुशलता और तेजस्विता से कवि ने वर्णन किया है। उससे श्रधिक वर्णन करना काव्य कारी-गरों की शक्ति के बाहर का काम है। श्रब तक हमने दो श्रेष्ठ कवियों के दो नाटकों के उत्तमोत्तम गुणों का वर्णन किया। अब हम थोड़े से ऐसे नाटकों का नामोल्लेख करते हैं। जिनमें हिन्दुर्श्नो के तत्कालीन, श्राचार व्यवहार तथा राजकीय भाव-नार्श्रों का प्रतिबिम्ब है। इनमें हम विशाखदत्त के मुद्राराज्ञस नाटक को प्रधानता देंगे। यह नाटक कूट नीति की मानो खान है। राज दर्बार में कैसे कैसे पडयत्रों की सृष्टि होती है। मनुष्य प्रकृति कैसे कैसे विभिन्न खेल खेलती है। इसका इसमें श्रति उत्कृष्ट चित्र खींचा गया है। इसी तरह संस्कृत में मृच्छु-कटिक, प्रबोध चन्द्रोदय, वेणीसंहार श्रादि श्रनेक उत्तमोत्तम नाटक हैं। उन सब का इस छोटे से निबन्ध में विवेचन करना असम्भव है।

पांचवां अध्याय।

प्राचीन भारत का लिपि तत्व

यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि सृष्टि मंडल पर सबसे पहिले सर्वोच श्रेगी की सभ्यता का विकास इस पुरयभूमि भारतवर्ष में ही हुआ था। यहीं से सभ्यता का श्रोत चारों श्रोर बहा था। यहीं से सब से प्रथम सभ्यता और संस्कृति का भाजु उद्य हुन्ना था, श्रीर उसने सारे जगत को प्रकाशमान किया था। पुरातत्ववेत्ताओं ने वर्षों के गंभीर अन्वेषण के बाइ यह प्रकट किया है कि हिमप्रलय से भी पहले आर्य सभ्यता का बीज श्रङ्करित हुआ था। आर्थों ने हज़ारों वर्षों के पहले मानवी सभ्यता का जितना विकास किया था. संसार की किसी भी जाति ने उतना विकास नहीं किया। उन्होंने जिस प्रकार तत्त्वज्ञान, दर्शनशास्त्र, वैद्यक, ज्योतिष, श्रादि श्र**नेक** विद्यात्रों में पारदर्शिता प्राप्त की थी, ठीक वैसे ही उन्होंने उस अतीत प्राचीन युग में लिपितत्त्व का भी श्राविष्कार कर लिया शा । कितने ही पुरातत्ववेत्ताओं ने गम्भीर श्रन्वेषण के बाद यह प्रकट किया है कि हजारों वर्षों के पहले वैदिक काल में भी भारतवर्ष में लेखनकला-मौजूद थी। यहाँ हम इन्हीं पुरातत्त्व वेत्तात्रों के अन्वेषण के प्रकाश में भारतीय लिपि-तत्त्व को प्राचीनता के विषय में कुछ समालोचनात्मक मीमांसा करना चाहते हैं।

संसार के अनेक सुप्रख्यात विद्वान दीर्घ अन्वेषण के बाद इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि संसार के समग्र साहित्य में

ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। पारिसयों के ऋति प्राचीन ग्रन्थ "श्रवस्था" से भी यही बात प्रकट होती है। "श्रवस्था" में कई स्थानों पर ऋग्वेद की छाया ज्यों की त्यों पाई जाती है। इससे प्रकट होता है कि ऋग्वेद का रचना काल कम से कम ईस्वी सन के छः सात हजार वर्ष पिहले का है। लोकमान्य तिलक ने अपने संसारमान्य ग्रन्थ मृगशीर्ष (Orion) में श्रनेक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि ऋग्वेद का काल कम से कम दश हजार वर्ष प्राचीन होना चाहिये। संसार के इसी प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद के श्रवलोकन से प्रतीत होता है कि उस अतीत खुग में श्रर्थात् ऋग्वेद के निर्माण काल में आर्थ जाति लिपि तत्व से परिचित थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा है:—

"सहस्रं मे ददतो अष्टकर्णयः" (ऋग्वेद सं० १०-६२-७)

यहाँ पर "अष्टकर्णी" शब्द का अर्थ यह है कि जिसके कान पर आठ के अड़ का चिन्ह हो। वैदिक काल में जुआ खेलने का अचार बहुत था। एक प्रकार के खेल में चार पासे होते थे, जिनके नाम कत, त्रेता, द्वापर, और किल थे और जिन पर कमशः ४, ३, २, १, के अड़ या चिन्ह खुदे रहते थे। चार के अंकचाला पासा कृत कहलाता था यह जिताने वाला पासा होता था जैसा कि अथवंवेद के इस सूत्र से ज्ञात होता है "कृत में दिल्ले हस्ते जयो में सब्य आहितः" (अथवंवेद सं० ७-५०) ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त जुआरी के विलाप का है जिसमें वह कहता है कि "एक पर पासे के कारणा मैंने अपनी पतित्रता क्षी को खो दी।" यहाँ एक पर का अर्थ है जिस पर एक का चिन्ह बना हुआ हो।

्य चुर्चेद संहिता के पुरुष मेध प्रकरण में जहाँ भिन्न भिन्न पेशे वाले बहुत से पुरुष गिनाये हैं, वहाँ, "गणक" का भी उन्नेख है। गणक शब्द का अर्थ है, गणित करनेवाला। इस शब्द का अर्थ ज्योतिषि भी होता है। इसी संहिता में एक, दश (१०) शत, (१००) सहस्र, (१०००) अर्युत, (१००००) नियुत, (१०००००) प्रयुत, (१००००००) अर्युद, (१०००००००) न्यबुर्द, (१०००, ०००, ००), समुद्र, (१०००, ०००, ०००,) मध्य, (१०००००००) अन्त, (१०००, ०००, ०००,) और परार्ध तक की संख्या दी है ठीक यही संख्या तैत्तिरीय संहिता में भी मिलती है।

शतपथ ब्राह्मण के अग्निचयन प्रकरण में हिसाब लगाया है कि ऋग्वेद के अन्तरों में १२००० वृहति (३६ अन्तरों का छंद) प्रजापति ने बनाये। अर्थात् ऋग्वेद के कुल अन्तर (१२००० × ३६ =) ४३२००० अन्तर हुए।

(१) ऋक् संहिता में कहा है:—

"उतत्वः पश्यन् न दद्शं वाचमुतत्वः ष्टग्वन् न ष्टगो त्येनाम् उतोत्वस्मै तनवं विससे जायेवपत्य उशति सुवासाः॥"

इसका भावार्थ यह है कि "कोई कोई लोग वाक्य को देख कर भी नहीं देखते हैं। फिर दूसरे लोग वाक्य सुन कर भी कान नहीं देते हैं। कई लोगों के सुनने पर भी वाक्य वेसुने रह जाते हैं। श्रर्थात् सुन कर भी वे नहीं समभ सकते हैं।" श्रृग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में (३।३।४) में लिखा है:—

"तेवाइमे इतरे छन्दसी गायत्री मध्यवदेतां वितं नवात्तराग्य-जुपर्यागुरिति नेत्यव्रवीद् गायत्री यथा वित्तमेव न इति ते देवेषु प्रश्न में तांते देवा अबुवन् यथावित्त मेवन इति तसाद्धाथेतर्हि वित्यां व्याहुर्य्यथावित्त मेवन इति ततो अष्टात्तरा गायत्र्य भवत्र्यत्तरात्रिष्टुवेकात्तरा जगित" अर्थात् उन दूसरे दो छन्दों ने (त्रिष्टुप श्रीर जगित ने) गायत्री के पास पहुँच कर कहा ाकि "नहीं, हममें जिसने जो पाया है, वही उसका रहे। इसके बाद उन्होंने देवताओं से जाकर प्रश्न किया। देवताओं ने भी यहीबात कही कि "तुममें जिसने जो पाया है वही उसी का रहे। उस समय गायत्री के आठ अत्तर, त्रिष्टुम के तीन अत्तर और जगती का एक अत्तर हुवा।" ऐतरेय ब्राह्मण्यन्थ में लिखा है:-

"अनुष्टुमो खर्गकामः कुर्वीतः द्वयोर्वा अनुष्टुभोश्चतु षष्ठि रत्नराणि।"

श्रर्थात् जो खर्ग जाने की इच्छा रखता हो उसे दो श्रनुष्टुभ व्यवहार करना चाहिये। दो श्रनुष्टुभ में ६४ श्रचर होते हैं। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में एक स्थान में लिखा है:—

" तेभ्योऽभितस्तेभ्यश्रयोवर्णा । श्रजायन्त श्रकारः उकारः मकारः इति तानेकथा समभवत् तदेतत श्रोमिति ।"

श्रर्थात् उसके भीतर तीन वर्ष उत्पन्न हुए, श्रकार, उकार श्रीर मकार। इन्हीं तीनों के एक में मिलने से ॐ शब्द बनता हैं। शुक्ल यजुर्वेद में (१५।४) में लिखा है:—

"श्रदार पंकिश्छन्दः पद पंकिश्छन्दः

विष्टार पंक्ति श्रञ्जन्दः जुरोभ्रजश्रञ्जन्दः।"

वेद भाष्यकार महीधर ने जुरोभ्रजश्लुन्द का अर्थ यों किया है: "जुर विलेखन-खन यो जुरित विलिखित व्याप्नोति सर्विमित" यानी जुर का अर्थ विलखन और खनन है। विलेखन और खनन द्वारा जो छुन्द प्रकाशित होता है उसे जुरभ्रजश्लुन्द कहते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि वैदिक युग में अंकों और अन्तरों का आविर्भाव हो चुका था। अर्थात् उस समय आर्य लोग लेखनकला से परिचित हो चुके थे। अब वेद के बाद के प्रन्थों के इस सम्बन्ध में प्रमाण देखिये।

मारतीय ज्योतिषशास्त्र के इतिहास लेखक सुप्रख्यात

ज्योतिर्विद् श्रीयुत् शंकर बालकृष्ण दीवित ने अनेक ज्योतिष प्रमाण उद्भुत कर दिखलाया है कि शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में ब्राज से कोई पाँच हजार पहिले के ज्योतिषशास्त्र का विवरण है। शतपथ ब्राह्मण से भी बहुत पहले यजुः संहिता श्रीर उससे बहुत पहिले ऋक संहिता प्रकाशित हुई थी। सुप्रख्यात महाराष्ट्र परिडत बाल गङ्गाधर तिलक ने तैति-रीय संहिता की श्रालोचना कर दिखलाया है कि वासन्त विषुवदिन मृगशिरा संक्रमित होने के समय अर्थात् ईस्वी सन के चार हजार वर्ष पहले आर्य जाति ज्योतिष की आलोचना करती थी और ऋक् संहिता का प्राचीनतर ज्योतिषांश देखने से ज्ञात होता है कि ईस्वी सन के छः हजार वर्ष पहिले आय्यौ ने कितने ही ज्योतिषि विषय लिपिबद्ध किये थे। यह बात केवल महामति तिलक ने ही नहीं कही है, किन्तु प्रसिद्ध जर्मन ज्योतिषी श्रौर पुरातत्वविद् जेकोवीने वेद् के ज्योति-षांश की आलोचना कर यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि श्राय्यों ने ईस्वी सन से पाँच हजार वर्ष पहले ध्रुव नत्तत्र का आविष्कार किया था।

उक्त उद्धृत प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेद-संहिता और उसके अन्तर्गत ज्योतिष सिद्धान्त का संरक्तण करने के लिये कम से कम ईस्बी सन के पांच हजार वर्ष पहले वैदिक वर्णमाला और लिपि पद्धित चल पड़ी थी। ज्योति-शास्त्र में बिना अङ्कों और गणित के काम चलही नहीं सकता, ऐसी दशा में यह निश्चित है कि ज्योतिषशास्त्र के आविष्कार के पहिले लिपि तत्त्व का आविष्कार हो चुका था।

पाणिनी के समय में लेखन-कला श्रष्टाध्यायी के रचयिता सुविख्यात वैयाकरणी पाणिनि के समय में लेखन कला मौजूद थी। यह बात श्रष्टाध्यायी में श्राये हुए लिपि, लिवि, लिपिकर, श्रन्थ, वर्ण, श्रन्तर श्रादि शब्दों से स्पष्टतया प्रकट होती है। इतना ही नहीं पाणिनि के समय में "शिशुकन्दीय" नामक एक बालबोध पुस्तक भी पचलित थी।

पाणिनि के काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। पाश्चात्य पिएडत पाणिनि के समय को ईसवी सन के पूर्व ३०० वर्ष बतलाते हैं, पर श्रीयुत् वितामण राव वैद्य ने अकाट्य युक्तियों द्वारा पाश्चात्य पिएडतों का मत खरडन कर पाणिनि का समय ईसवी सन के पूर्व =०० वर्ष बतलाया है। इससे यह प्रकट होता है कि पाणिनि के समय में अर्थात् ईसवी सन के =०० वर्ष पहले भारतवर्ष में लेखन कला का श्रस्तित्व था।

पाणिनि से पूर्व यास्कमुनि हुए। उन्होंने निरुक्त लिखा। इसमें औदुंबरायण, क्रौष्टुकी, शतबलाच, मौद्रत्य, शाकपूणि, शाकटायन, स्थौलाष्टीवी, आत्रायण, श्रौपमन्यव, श्रौण्वाम, कात्थक्य, कीत्स, गार्ग्य, गालव, शाकत्य आदि कई वैयाकरणों श्रोर निरुक्तकारों के नामों का उल्लेख किया गया है। इससे मालूम होता है कि पाणिनि श्रौर यास्क के पहले व्याकरण श्रौर निरुक्त के सम्बन्ध में बहुत से ग्रन्थ बन चुके थे जो आति अलभ्य हैं। इससे प्रकट होता है कि पाणिनि के पूर्व भारतवर्ष में लेखन कला का श्रस्तित्व था। इसके अतिरिक्त निरुक्तकार यास्क ने एक जगह लिखा है:—

"साज्ञातकृत धर्मणि ऋषयो बभू बुस्तेऽवरोभ्यऽसाज्ञात कृत धर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुपदेशायगायन्तोऽवर विल्म ग्रहणायेमं ग्रन्थ समाम्नासिषुर्वेदज्जवेदाङ्गानिच (निरुक्त १-६५)

श्रर्थात् जिन्होंने धर्म का साज्ञात्कार या दर्शन लाभ किया है वेही सब ऋषि हैं। तथा जिन्होंने धर्म का साज्ञात्कार लाभ नहीं किया प्रत्युत भ्रुतिर्षवालों को उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये वे श्रुतिर्ष हैं। श्रुतिर्षयों ने उपाध्याय रूप से उपदेश द्वारा "प्रन्थतः" श्रौर "श्रर्थतः" मन्त्रों की शिच्चा प्रदान की थी। उन्होंने फिर शिष्य को श्रर्थ प्रहण करने में श्रसमर्थ देख कर श्रौर इससे खिन्न होकर समभाने के लिये यह प्रन्थ (निघण्ड) वंद श्रौर वेदाङ्ग संङ्कलन किये। निरुक्त टीकाकार दुर्गाचार्य ने लिखा है—"सुख प्रहणाय व्यासेन समाम्नातवन्तः" श्रर्थात् सहज बोध्य होने के लिये व्यास द्वारा वेद सङ्कलन कराये।

महाभारत के समय में लेखनकला

महाभारत श्रोर रामायण में भी कई स्थानों पर ऐसे उन्नेख श्राये हैं जिनसे प्रकट होता है कि उस समय भारतवर्ष में लेखन कला का श्रस्तित्व था। महाभारत के शान्ति पर्व में एक स्थान पर लिखा है—

> "यदेतदुक्तं भवता वेदशास्त्र निदर्शनं । एवमेतद्यथायैतन्निगृहणाति तथा भवान् ॥ धार्य्यतेहित्वयाग्रन्थ उभयोवेदशास्त्रयाः । न च ग्रन्थस्य तत्त्वज्ञो यथा तत्वं नरेश्वर ॥ योहि वेदेच शास्त्रे च ग्रन्थ धारण तत्परः । भारं स बहते तस्य ग्रन्थ व्यर्थ न वेति यः ॥ यस्तु ग्रन्थार्थं तत्वज्ञों नास्यग्रन्थागमोनुथा ।"

(वशिष्ठ जनक को सम्बोधन करके कहते हैं) आपने वेद और धर्मशास्त्र का जो निदर्शन किया वह ठीक नहीं है। आपने चेद श्रौर धर्मशास्त्र ग्रन्थ पढ़े किन्तु उनका यथावत श्रर्थ न समक्ष सके। जो व्यक्ति चेद श्रौर धर्मशास्त्र में श्रुनुरक्त होकर भी उनका तत्व न समक्ष सका हो, उसका ग्रन्थाध्ययन किसी काम का नहीं। जो ग्रन्थ का श्रर्थ भली भाँति ग्रहण न कर सका, उसके लिये ग्रन्थ भार रूप ही हैं। जो यथार्थ रूप से ग्रन्थ का श्रर्थ लगा सकता है उसका श्रभ्यास विफल्ल नहीं होता।

वाल्मीकि रामायण पढ़ने से ज्ञात होता है कि—सर्वशास्त्रज्ञ महावीर हनुमान ने अशोक वन में पहुँच कर सीता को देखा। जब वे अपना और राम का परिचय देकर भी सीता का सन्देह दूर न कर सके। तब उन्होंने सीता को विश्वास दिलाने के लिये राम नामाङ्कित एक अँगूठी निकाल कर दिखलाई थी। इसका उल्लेख वाल्मीकि ने सुन्द्रकाएड में इस प्रकार किया है।

"वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य घीमतः। रामनामाङ्कितञ्चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्॥ बौद्धकाल में लेखन कला

ईसवी सन के पूर्व की छुठी शताब्दि में भगवान बुद्धदेव का आविर्भाव हुआ था। उनके निर्वाण प्राप्त होने के छुछ ही पीछे उनके धर्मोपदेशों की रचा करने के लिये उनके प्रधान प्रधान शिष्यों ने इकट्ठे होकर पहला बौद्ध खराड आवाहन किया था। सुप्रसिद्ध परिडत फूको (Foucaw) और राजा राजेन्द्रलाल मित्र ने लिलत विस्तर नामक अति प्रख्यात बौद्ध प्रन्थ की समालोचना करते हुए लिखा था कि लिलत विस्तर में जो गाथा है वह ईसवी सन से पूर्व ६ ठी शताब्दि में लिखी गई थी। उन गाथाओं में एक जगह लिखा है- "सा गाथ लेख लिखिते गुण श्रर्थ युका या कन्य ईदश भवेन्सम तां वरेथा"

(ललित वि० १२ अ०)

(शाक्य सिंह ने कहा) "जो कन्या गाथालेख लिखने और गाथा का अर्थ समभने में चतुर होगी उससे में विवाह करूँगा। उपरोक्त गाथा से क्या यह प्रकट नहीं होता है कि जिस देश में ढाई हजार वर्ष पहले की कन्याएँ लिखने में निपुण न होने से राजकुमार की पत्नी बनने के योग्य न समभी जाती थीं, उस देश के लिये अच्चर लिपि की चर्चा कितनी पुरानी होनी चाहिये। लिलत विस्तार में अन्यत्र भी लिपिशास्त्र का उल्लेख आया है।

"शास्त्राणि यानी प्रचरन्ति च देवलोके, संख्या लिपिश्चगणनावि च धातु तत्वः। ये शिल्पयोगपृथु लौकिक श्रप्रमेया, स्तेष्वेषु शिक्तितु पुरा बहुकल्प कोव्यः किन्तु जनस्य श्रनुवर्तनतां करोति, लिपिशाल मागतुसुशिक्तिशिक्तणार्थ॥"

(लित वि० अ०१०)

इस प्रकार श्रीर भी लिलत विस्तार में कई खानों पर ऐसे उल्लेख श्राये हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि जिस समय उक्त ग्रन्थ लिखा गया, उस समय लेखन कला का श्रच्छा प्रचार था। लिलत विस्तार के श्रितिरिक्त श्रीर भी श्रनेक बौद्ध ग्रन्थों में लेखन कला का विवेचन श्राया है। बौद्धों के 'विनय' सम्बन्धों ग्रन्थों में 'लेख' लिखने की कला की प्रशंसा की है श्रीर बौद्ध श्रमणों, श्रावकों, तथा श्रायांश्रों, के लिये लिखना जानने की श्रावश्यकता प्रदर्शित की है। बौद्ध जातकों। में खान खान पर ऐसे उल्लेख आये हैं जिनसे प्रकट होता है कि बौद्धकाल में लेखन कला का प्रचार खूब हो चुका था। हम जातकों में से यहाँ कुछ उदाहरण देते हैं।

कटाहक जातक में लिखा है "िक काशी के एक सेठ के गुलाम कटाहक ने जाली चिट्ठी से अपने आपको सेठ का पुत्र सिद्ध करके एक दूसरे सेठ की पुत्री से विवाह कर लिया। उस पत्र पर उसने सेठ की मुहर भी लगा दी थी।" महासुता-सोम जातक में लिखा है कि "तत्त्रशिला के विश्वविद्यालय के एक अध्यापक ने अपने पुराने छात्रों को पत्र लिखा था।" श्रासदिक जातक कथा में लिखा है कि "सात राजाश्रों ने काशी में घेरा देकर राजा ब्रह्मदत्त को पत्र भेजा श्रीर लिखा, कि राज्य छोड़कर चले जाश्रो। इसके उत्तर में राजा ने बाल पर अद्धर खोदे और वह बाण ऐसे निशाने से मारा कि उनके भोजन पात्रों पर लगा। उसमें लिखा था कि भाग जास्रो नहीं तो मारे जावोगे।" चुल्लकार्लिंग जातक में उल्लेख किया गया है कि "पोतली के राजा श्रश्मक के मन्त्री नंदीसेन ने एक शासन लिखकर द्ंतपुर के राजा कलिङ्ग का आक्रमण रोका। कराह जातक में लिखा है कि एक धनवान ब्राह्मण का पुत्र श्रपनी सम्पत्ति संम्भालने गया श्रीर सोने के पत्र पर श्रपने पुरखाओं के लिखे धन के बीजक के अन्तर बाँचकर उसने श्रपनी संपत्ति का परिमाण जाना। रूक जातक ग्रन्थ में लिखा है—कि "काशी के राजा की रानी खेमाने खप्त में खर्ण मृग देखा और कहा कि यदि यह मुझे न मिला तो मैं मर जाऊँगी। इस पर राजा ने सोने के पत्र पर एक कविता खुद्वा कर मन्त्री को दी, श्रीर कहा कि इसे सारे नगर निवासियों को सुना दो। उस कविता का भाव यह था कि जो कोई उक्त मग का पता देगा उसे गाँव श्रोर गहनों से भूषित स्त्रियाँ दी जावेंगी।" कुरुधमा जातक कथा में लिखा है कि "राजा की श्राज्ञा से कुरुजाति के पाँच प्रधान धर्म सोने के पत्रों पर खुदवाये गये। तेसकुन जातक कथा में उल्लेख है कि, "बोधिसत्व की श्राज्ञा से विनिश्चय धर्म खुदवाये गये।" श्रोर भी श्रनेक बौद्ध ग्रन्थों में लेखन का उल्लेख है।

अन्य ग्रंथों के प्रमाण

श्रनेक स्वृति ग्रंथों, पुराणों श्रौर कौटिल्य के श्रर्थशास्त्र के श्रद्ययन से भी यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि जिस समय ये ग्रन्थ बने उस समय लेखनकला खूब श्रच्छी तरह प्रचलित थी। विशिष्ठ धर्मसूत्र में न्यायकर्ता के पास लिखित प्रमाण उपस्थित करने का उल्लेख है। मनुस्वृति में जबरन लिखवाये हुए लेख को श्रप्रमाणित करने की व्यवस्थादी है। कौटिल्य के श्रर्थशास्त्र में कई जगह लेखन का उल्लेख है। थोड़े से उदाहरण देखिये—

"वृतचौल कर्मा लिपि संख्यानं चोप युश्चित संज्ञा लिपिभिश्चार संचार कुर्युः (१. ५. २)

शिलालेखों के प्रमाण

प्रो॰ मेक्समूलर ने बेजाने बूके भारतीय लिपि की प्राचीनता के विषय में अपना अमारमक मत प्रकट किया है कहते हैं कि "मैं निश्चयपूर्व क कह सकता हूँ कि पाणिनि की परिभाषा में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो यह स्चित करे कि पाणिनि के समय में या इसके पहले लेखन प्रणाली मौजूद थी। मज़ा यह है कि मेक्समूलर साहब पाणिनि का समय ईस्वी सन के पूर्व चौथी शताब्दी मानते हैं। मेक्समूलर साहब का प्रत्यन्त उत्तर

कुछ प्राचीन शिलालेख दे देते हैं। सम्राट श्रशोक के शिलालेख तो प्रकट हैं ही पर श्रभी कुछ समय पूर्व इनसे भी प्राचीन दो शिलालेख मिले हैं। श्रजमेर के संसार प्रख्यात पुरातत्विद् राय बहादुर गौरीशंकर जी श्रोभा को श्रजमेर जिले के बड़की गाँव से एक शिलालेख मिला है। यह खिरडत श्रवस्था में है। इन पंक्तियों के लेखक ने उसे देखा है। श्रभी वह श्रजमेर के म्युजियम में रखा हुश्रा है। यह शिलालेख जैनियों के चौबी-सवं तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण काल के = अ वर्ष पोछे का है। उस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। महामहोपाध्याय स्वर्गीय डाकृर सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने भी इस लेख को वीर संवत = अ का माना है। इस हिसाव से यह लेख ईसवी सन पूर्व ४४३ वर्ष का है। इससे यह प्रकट होता है कि उस समय लेखनकला मौजूद थी।

दूसरा शिलालेख नेपाल की तराई में पिप्रावा स्थान पर प्राप्त हुआ है। इस लेख से प्रकट होता है कि शाक्य जाति के लोगों ने बुद्ध की अस्थि उस स्तूप में स्थापित की थी। इस लेख को डाकुर बूलर ने अशोक के समय से ४ शताब्दी पहलेका माना है। पर डाकुर बूलर से अत्यधिक प्रमाणभूत इतिहास वेचा राय बहादुर गौरीशंकर जी ओका इसे बुद्ध निर्वाण के कुछ ही पीछे का अर्थात् ईस्वी सन के ४०० वर्ष पहिले का मानते हैं।

चालीस हजार वर्ष पहले का शिलालेख

मराठी "भारतीय साम्राज्य" के प्रख्यात लेखक श्रीयुत् पावगी ने श्रपनी उक्त पुस्तक के एक भाग में एक चालीस हजार वर्ष के पहिले के शिलालेख का वर्णन दिया है। हमने इसका उल्लेख श्रन्यत्र कहीं नहीं देखा। श्रतएव उक्त शिला- लेख के विषय में पावगी महोदय ने जो कुछ लिखा है उसका अनुवाद यहाँ हम ज्यों का त्यों दे देते हैं।

"सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता वर्ट साहव को विराट् नगर की टेकरी पर से एक अत्यन्त प्राचीन शिलालेख मिला है। कहा जाता है कि यही शिलालेख सन् १०२२ में महम्मद गोरी को मिला था। जब उसने पुराने विराट् नगर पर हमला कर नारायणपुर प्राम के नारायण देव मन्दिर का विव्वंस किया था। उस समय उसी मन्दिर में यह पाया गया था। जनरल किंगहम आदि कितने हो पाआत्य विद्वानों के मतानुसार यह शिलालेख चालीस हजार वर्ष का पुराना है। अगर इन विद्वानों का यह मत सत्य है तो चालीस हजार वर्ष के पहले भी इस भारतवर्ष में लेखनकला का अस्तित्व सिद्ध होता है। संसार में आज तक जितने भी शिलालेख मिले हैं, यह उन सब से प्राचीन माना गया है।

पाचीन ग्रंथों, भोजपत्रों तथा ताड्पत्रों के प्रमाण

मध्य एशिया के यास्कंद नगर से २० मील द्विण "कुगिश्रर" स्थान में कागज पर लिखे हुए सबसे पुराने भारतीय लिपि के चार संस्कृत ग्रंथ भिले हैं इनका रचनाकाल डाकृर हार्नल ने ईसवी सन् के पूर्व चौथी शताब्दी निश्चित किया है। (देखो Journal of the Bengal Asiatic Society Volume 62 Page 8)

डाकृर स्टेन को खोतान प्रदेश के खाड्लिक स्थान में भोज-पत्र पर लिखा हुआ सब से पुराना संस्कृत ग्रन्थ मिला है। इसका नाम "संयुक्तागम" है। यह बौद्ध सूत्र है। इसकी लिपि ईसवी सन् पूर्व चौथी शताब्दि की श्रवनान की जाती है। उपरोक्त ग्रंथों से यह बात स्पष्ट होती है कि ईसवी सन् के पूर्व चौथी श्रौर पाँचवीं सदी में न केवल लिपि ही का प्रचार था, पर ग्रंथ भी लिखे जाते थे।

विदेशियों के पुमाण

प्राचीन समय में कई विदेशी यात्रा करते हुए भारतवर्षं आये थे। उनमें से निश्राँकेंस भी एक था। यह सिकंदर की सेना के सेनापतियों में से था। इसने भारत पर सिकंदर को चढ़ाई का विस्तृत वर्णन लिखा है। वह लिखता है कि—'भारतवासी चिथड़ों को कूट कूट कर लिखने के लिये कागज़ बनाते हैं।" सुप्रख्यात प्रवासी मेगास्थनीज के लेखों से भी प्रकट होता है कि जिस समय वह भारतवर्ष आया था, उस समय यहां लेखन कला का अच्छा प्रचार था।"

आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों के मत

कई श्राधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने भी यह मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि प्राचीन भारतवासी लेखनकला जानते थे। प्रोफेसर विलसन साहब कहते हैं—

The Hindus have been in possession of that writing as long as of a literature "हिंदुओं के पास जब से साहित्य है तब हो से लेखनकला भी है।" इसका मत-लब यह है कि जितना हिंदुओं का साहित्य पुराना है उतनी उनकी लेखनकला भी पुरानी है।

Prof. Heeran—प्रोफेसर (हीरन) कहते हैं—

"Everything concurs to establish the fact that alphabetical writing was known in India from the earliest time, and that its use was not confined to inscriptions but extended also to every purpose of common life."

श्चर्यात् हरएक खोज इस तत्व को पुष्ट करती है कि श्चत्यंत प्राचीनकाल में भी भारत को लेखनकला ज्ञात थी। उसका उप-योग केवल शिलालेखों तक ही परिमित न था वरन् साधारण जीवन के हरएक ब्यवहार में इसका उपयोग होता था।

काउएट जानस्टर्जन का कथन है-

That the Hindus possessed written books of religion before 2800 B. C. or 800 years befere Abraham.

अर्थात् हिंदुओं के पास ईसवी सन् के २८०० वर्ष तथा अब्राहम के ८०० वर्ष पहले के लिखे हुए ग्रंथ थे।

युरोप के लोडेन (Leyden) नगर में सन् १==३ में पौर्वात्यों की "अन्तराष्ट्रीय कांग्रेस" (International Congress of Orientelists) हुई थी। उसमें एक अत्यन्त नामाङ्कित पाश्चात्य विद्वानों ने 'प्राचीन भारत की लेखनकला' पर विद्वचापूर्ण निवन्ध पढ़ा था। उसमें अनेक अकाट्य प्रमाणों द्वारा विद्वान् लेखक ने यह सिद्ध किया था कि वैदिककाल से भारतवर्ष में लेखनकला प्रचलित है। इन्होंने कहा था—

"I feel no hesitation in saying that there are words and phrases occuring in the Samhitas of the Vedas, in the Brahmins and in the Sutra works which leave no doubt as to the use of the written characters in ancient India. It may be confidently asserted that the systematic treaties in prose which abounded at and long before

the time of Panini, could never have been composed without the help of writing. We know for certain that with the exception of the hymns of the Rigveda, most of the Vaidic works are in prose, and it is difficult to understand how they could possibly have been composed without having recourse to some artificial means."

"भारत की विभिन्न लिपियां"

प्राचीन काल में कई प्रकार की लिपियाँ प्रचलित थीं। वौद्धों के सुप्रख्यात ग्रन्थ लिलतविस्तार में इकसठ प्रकार की लिपियों का उन्नेख है। यथाः—

१ ब्राह्मो, २ खरोष्टि, ३ पुष्करसारी, ४ अङ्ग, ५ वङ्ग, ६ मगध, ७ माङ्गल्य, = मनुष्य, ६ अङ्गुलोय, १० शकारी, ११ ब्रह्मबन्नी, १२ द्रविड, १३ कनारी, १४ द्विण, १५ उअ, १६ संख्या, १७ अनुलोम, १= अर्ड्घनु, १६ द्रद्, २० खास्य, २१ चीन, २२ ह्रण, २३ मध्याचरिवस्तर, २४ पुष्प, २५ देव, २६ नाग, ५७ यच्च, २= गन्धर्व, २६ किन्नर, ३० महोरग, ३१ असुर, ३२ गरुड़, ३३ मृगचक, ३४ चक्न, ३५ वायुमरूत, ३६ भौमदेव, ३० अन्तरीच्चदेव, ३= उत्तर कुरुद्वीप, ३६ अपरगौडादि, ४० पूर्व विदेह, ४१ उत्वेप, ४२ निचेप, ४३ विचेप, ४४ प्रचेप, ४५ सागर, ४६ वज्र, ४७ लेख प्रतिलेख, ४= अनुद्धत, ४६ शास्त्रावर्त, ५० पाद्विखित, ५१ द्विरुत्तरपद्सन्धि, ५२ देशोत्तरपद्सन्धि, ५३ अध्याहारिणी, ५४ सर्वभूतसंग्रहणी, ५५ विद्यानुलोम, ५६ विमिश्चित, ५० सर्वसारसंग्रहणी, ६१ सर्व-

भूतरूपप्रहर्णा। जैनियों के सुप्राचीन प्रन्थ "समवायस्क" में श्रठारह प्रकार की लिपियों का उल्लेख है। उसमें कहा है:-

"वम्मी एएं श्रठारसविह लेखक विहाने। बम्मी, जब गालिया, द्सउरिया, जरोंटिया, पुक्खरसारिया, पहाराइया, उच्चरकुरिया, श्रखकर पुथिया, भोमवइया, वेक्खेइया, निख्केइया, श्रंकिलिव, गिण्श्रालिवि, गन्धग्वालिवि, श्रादस्सर्गिलिवि, माहेसरिलिवि, दामिलिलिवि, बोलिदिलिवि।" श्रथांत् आही प्रभृति श्रठारह प्रकार की लेखन लिपियों के नाम ये हैं:—

ब्राह्मी, भवनानी, दशोत्तरिका, खरोष्ट्रिका, पुष्करसारिका, पार्व्वतिका, उत्तर कुरूका, श्रव्तरपुस्तिका, भौमवाहिका, विद्योपिका, श्रङ्गाशित, गन्धर्व, श्रादर्शक, माहेश्वर, द्राविडी, बोलिदी।

जैनियों के प्रज्ञापना सूत्र में भी पूर्वोक्त श्रठारह लिपियों का उल्लेख है। प्रक्षापन सूत्र के टीकाकार मलयगिरी ने लिखा है:—

"ब्राह्मी भवना नीत्यादयो लिपि भेदास्तु सम्प्रदायाद-चरोषः।" अर्थात् ब्राह्मी, भवमानी श्रादि अठारह प्रकार की लिपि विभिन्न सम्प्रदायों से उद्धृत हुई है। अब हम इनमें से मुख्य लिपियों का ऐतिहासिक अन्वेषण करना चाहते हैं।

बाह्यी लिपि

जैनियों के लदमीवल्लभगिए रचित कल्पसूत्र कल्पद्वमक-लिका नामक ग्रन्थ में लिखा है:—

"त्रथ श्री ऋषभ देवेन ब्राह्मी द्त्तिण हस्तेन ऋष्टादशिल-अपयो दर्शिताः।" अर्थात् श्री ऋषभदेव ने दाहने हाथ से जो अठारह प्रकार की लिपि प्रकाशित की थी, उनमें से आदि लिपि का नाम ब्राह्मी है। जैनी, भगवान ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर मानते हैं और भागवत के मत से वे भगवान के आठवें अवतार हैं। इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र का नाम भरत था, जिनके नाम पर पौराणिक कथा के अनुसार इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के लिये महाभारत में लिखा है:—

> "इत्येते चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मी सरस्वती । विहिता ब्रह्मणापूर्वं लोभात्त्वज्ञानतागताः ॥

(शान्तिपर्व १८=।१५)

श्रर्थात् पूर्व काल से ही चारों वर्ण ब्राह्मण से वर्णान्तर को प्राप्त हुए हैं; श्रीर पूर्व काल से ही ब्रह्मा ने इन चारों वर्णों के लिये ब्राह्मी भाषा निर्दिष्ट की है। ब्राह्मी भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो कुछ मिला है, वह पुराणादि ग्रन्थों ही से लिया गया है। श्रभी तक इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में अधिक प्रमाणभूत ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है। पिडत गौरीशङ्करजी श्रोभा जैसे संसार प्रख्यात पुरातत्त्व-विद् महानुभाव भी इसकी उत्पत्ति का समुचित पता नहीं लगा पाये हैं। वे श्रपने सुप्रख्यात ग्रन्थ "भारतीय प्राचीन लिपि माला" में लिखते हैं:—

हिन्दुस्थान का प्राचीन इतिहास श्रभी तक घने श्रन्धकार में छिपा हुश्रा है। पुराने शहरों श्रीर बस्तियों के चिन्ह वर्च-मान धरातल से पचासों फुट नीचे हैं, क्योंकि बार बार विदे-शियों के श्राक्रमणों से पुराने स्थान नष्ट होते गये श्रीर उन पर नये बसते गये। सारा देश एक राजा के श्राधीन न होने से

क्रमबद्ध इतिहास भी न रहा। प्राचीन इतिहास का शोध अभी हमारे यहाँ ब्रारम्भिक ब्रवस्था में है। तो भी उससे जितना कुछ मालम हुआ है वह बड़े महत्त्व का है। पर अभी तक वह श्रधिक प्राचीन काल के श्रवशेषों तक नहीं पहुँच सका है। अभी तक प्राचीन शिलालेख जो मिले हैं, वे ईसवी सन पूर्व की पाँचवीं शताब्दी के पहले के नहीं हैं। परन्त साहित्य में प्रत्यच या गौणरीति से लेखनकला के जो हवाले मिलते हैं. वे बहुत प्राचीन समय तक जाते हैं। उन सब से सिद्ध होता है कि लेखनकला सर्वसाधारण में प्रचलित एक पुरानी बात थी, जिसमें कोई अनोखापन नहीं था। जितने प्रमाण मिले हैं वे चाहे प्राचीन शिलालेखों की शैली पर से हों, चाहे साहित्य के उन्नेख से, सभी यह दिखलाते हैं कि यहाँ लेखनकला प्रौढ़ावस्था में थी। उसके आरम्भिक विकास के समय का पता नहीं चलता। ऐसी दशा में यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कैसे हुआ और इस परिपक रूप में - जिसमें कि हम उसे पाते हैं—वह किन किन परिवर्त्तनों के बाद पहँची।

जिस प्रकार मिश्र श्रादि देशों में पहले पहल भावों के संकेत रूप चित्र हुए श्रोर वे शब्दों के संकेत होकर उनसे श्रव्यों के संकेत बने। इसी तरह यहाँ भी किसी चित्र लिपि से ब्राह्मी लिपि बनी या प्रारम्भ से ही ध्वनि के स्चक चिन्ह बना लिये गये, यह कुछ निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता। निश्चय के साथ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि की प्रौढ़ावस्था तक ही इतिहास की पहुँच है। उसका किसी बाहरी स्त्रोत या प्रवाह से निकलना सिद्ध नहीं होता।

ब्राह्मी लिपि के सम्बंध में आधुनिक पाश्चात्य पण्डितों का अम

डॉकृर आफ्रेडेम्लर का अनुमान है कि जब सिकन्दर के साथ यूनानी लोग आये, तब यहाँ वालों ने उनसे अच्चर सीखे। प्रिन्सेप और सेनार्ट ने यूनानी लिपि से ब्राह्मी लिपि के बनने अनुमान किया है। प्रो॰ विलसन ने फिनिशियन लिपि से उसका उद्धव माना है।

कस्ट महाशय का कहना है कि पशिया के पश्चिम में रहने चाले फिनिशियन लोग ईसवी सन् की श्राठवीं शताब्दी के पहले लेखनकला जानते थे, श्रीर उनका वाणिज्य सम्बन्ध भारतवर्ष के साथ था। श्रतप्व फिनिशियन लिपि से ब्राह्मी लिपि का निकलना सहज है।

सिविन्स का श्रनुमान है कि ब्राह्मी लिपि या तो फिनि-ाशियन लिपि से बनी है या मिसर की लिपि से।

डीके का मत है कि ब्राह्मी-लिपि श्रसीरिया की "क्युनि-फॉर्म" लिपि से बनी है।

ईसवी सन् १८०५ में डाकृर वृत्तर ने "भारतवर्ष में ब्राह्मों लिपि की उत्पत्ति" विषय पर श्रॅंग्रेजी में एक छोटीसी पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ब्राह्मी-लिपि के २२ श्रद्धर उत्तरीय सेमेटिक लिपियों से लिये गये हैं श्रीर शेष भी उन्हों से बनाये गये हैं।

इस प्रकार श्रोर भी कितने ही पाश्चात्य विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रनेक भ्रमात्मक विचार प्रकट किये हैं। श्रजमेर म्युजियम के सुविन्टेन्डेएट संसार-विख्यात पुरातत्वविद् रायबहादुर परिडत गौरीशङ्कर जी श्रोभा ने उन सब लिपियों के साथ जिनसे उक्त पाश्चात्य परिडत ब्राह्मी लिपी की उत्पत्ति मानते हैं, ब्राह्मी लिपी के श्रव्यरों की तुलना कर उक्त पाश्चात्य परिडतों का मत भ्रमात्मक सिद्ध कर दिया है #। हमें माल्म है कि इस सम्बन्ध में उक्त परिडतजी ने अकाट्य युक्तियों द्वारा डाक्टर वृलर को चुप कर दिया था।

ब्राह्मी लिपि का मचार और शाखाएँ

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ब्राह्मी लिपि भारतवर्ष की प्राचीन लिपि है। पहले इस लिपि के लेख अशोक के समय अर्थात् ईसवी सन् की तीसरी शताब्दि तक ही के मिलते थे, पर कुछ बरस हुए इस लिपि के दो छोटे छोटे लेख और मिले हैं जो ईसवी सन् पूर्व की पाँचवी शताब्दि के हैं। इनमें से एक अजमेर ज़िले के वर्लीगाँव में, और दूसरा विप्रावा गाँव में मिला। इनका उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं। इन लेखों और अशोक के लेखों की लिपि में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं है।

हस्तिलिखित लिपियों में सर्वत्र ही समय के साथ परि-वर्तन हुआ करता है। इसी प्रकार ब्राह्मी लिपि में भी कई परिवर्तन हुए। इसका फल यह हुआ कि उसकी कई शाखाएँ निकल गई। यहाँ हम उन शाखा लिपियों का थोड़ा सा विवे-चन "प्राचीन लिपि माला" के आधार से करना चाहते हैं।

गुप्त-लिपिः—गुप्तवंशीय राजात्रों के समय में भारत में इस लिपि का प्रचार था। अतपव उसका नाम 'गुप्त-लिपि'

[#] इस सम्बन्ध की विशेष जानकारी परिडत जी के विख्यात अन्य "भारतीय प्राचीन लिपि माला" में मिलेगी। मूल्य २५ र मिलने का पता— शान्तिमन्दिर भानपुरा (होलकर राज्य)

रखा गया। इसका प्रचार ईसवी सन् की चौथी या पाँचवी शताब्दि में था।

कुटिल-लिपि—इसके श्रन्तरों तथा स्वरों की मात्राश्रों की कुटिल श्राकृतियों के कारण इसका नाम कुटिल रखा गया। यह ब्राह्मी लिपि की पौत्री श्रोर गुप्त लिपि की पुत्री है। इसका प्रचार छठी सदी से नवीं सदी तक रहा। इसीसे शारदा श्रोर नागरी लिपि का जन्म हुआ।

नागरी-लिपि—उत्तर भारत में इसका प्रचार नवीं सदी के आस पास होना पाया जाता है, पर द्तिए भारत में क्वीं सदी में भी इसका प्रचार पाया जाता है। क्योंकि द्तिए के राष्ट्र कूट (राठौर) राजा दन्तादुर्ग के समानगढ़ ग्राम (कोल्हापुर राज्य) से मिले हुए शक सम्वत् ६७५ के दानपत्र की लिपि नागरी है। द्रिण के पिछले कई राजवंशों के लेखों में भी इसका प्रचार है। द्रिण में इसे 'नित्दनागरी' कहते हैं। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बङ्गला लिपि निकली। इसके श्रितिरिक्त नागरी से ही कथी, महाजनी, राजस्थानी, श्रीर गुजराती लिपियाँ निकलीं।

शारदा लिपि—इसका प्रचार भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी हिस्सों अर्थात् कश्मीर और पञ्जाब में रहा। ईसवी सन् की द्र वीं शताब्दि के राजा मेरवर्मा के लेखों से पाया जाता है कि उस समय तक तो पंजाब में भी कुटिल लिपि का प्रचार था। पर इसके पीछे इसी लिपि से शारदा लिपि बनी। उसके जितने लेख अब तक मिले हैं उनमें सबसे पुराना लेख सराहा (चंबा राज्य में) की प्रशस्ति है, जो ईस्वी सन् की दसवीं शताब्दि की अनुमान की जा सकती है। इस लिपि से वर्तमान काश्मीरी और टाकरी लिपियाँ निकली हैं और पञ्जाबी अर्थात् गुरुमुखी के अधिकतर अन्नर भी इसी से निकले हैं।

बँगला-लिपि—यह लिपि नागरी की पूर्वी शाखा से रिनकली है। ईसवी सन की रेंग्वी शताब्दी के श्रास पास के समय के लेखों में बँगला का भुकाव दिखाई देता है। इसी लिपि से रेंग्वी शताब्दि के बाद नैपाल की लिपि, तथा वर्तमान बँगला, मैथिल, श्रोर उड़िया, लिपियाँ निकली हैं।

द्विणी शैली की लिपियाँ प्राचीन ब्राह्मी लिपि के इस परिवर्तित रूप से निकली है ये लिपियां चत्रप श्रीर श्रांश्रवंशी राजाश्रों के समय के लेखों में, तथा उनसे कुछ पीछे के (द्विण की नासिक, कालीं, श्रादि गुफाश्रों के) लेखों में पाई जाती हैं। द्विणी शैली की लिपियाँ नीचे लिखी हुई हैं:—

१ पश्चिमीः—यह लिपि काठियावाड़, गुजरात, नासिक, खानदेश, श्रौर सितारा के जिलों तथा हैदराबाद राज्य के कुछ श्रंशों में श्रौर कोकण तथा कुछ कुछ माइसोर राज्य में ईसवी सन की पाँचवी शताब्दि के श्रास पास से नवीं शताब्दि के श्रास पास तक मिलती है। ईसवी सन की पाँचवीं शताब्दि के श्रास पास तक मिलती है। ईसवी सन की पाँचवीं शताब्दि के श्रास पास इसका कुछ कुछ प्रचार राजपूताना तथा मध्यभारत में भी पाया जाता है। इस पर उत्तरी-लिपि का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है। भारतवर्ष के पश्चिमी विभाग में इसका श्रधिकतर प्रचार होने के कारण इसका 'पश्चिमी' नाम कल्पित किया गया है।

२ मध्यप्रदेशः—यह लिपि मध्यप्रदेश, हैदराबाद के उत्तरी विभाग, तथा बुन्देलखएड के कुछ हिस्सों में ईस्वी सन् की पाँचवी शताब्दि से लगाकर श्राठवीं शताब्दि के पीछे तक मिलती है। इस लिपि के श्रवरों के सिर चौकोर या सन्दृक की सी श्राकृति के होते हैं, जो भीतर से बहुधा खाली, परन्तु कभी कभी भरे हुए भी होते हैं। श्रवरों की श्राकृति बहुधा

समकोण होती है, श्रर्थात् उनके बनाने में श्राड़ी, खड़ी, रेखाएँ काम में लाई गई हैं, निक गोलाईदार। इस लिपि के ताम्रपत्र ही विशेष मिले है, शिलालेख बहुत कम।

३ तेलंगु-कनड़ी—यह लिपि बम्बई हाते के द्तिणी-विभाग श्रर्थात् द्विणी-मराठा-प्रदेश, सोलापुर, बीजापुर, बेलगाँव, श्रोर धारवाड़ जिलों में, हैदराबाद राज्य के द्विणी हिस्सों में, माइसोर राज्य में, एवं मद्रास हाते के उत्तर पूर्वी विभाग श्रर्थात् विजगापट्टम्, गोदावरी, कृष्णा, कर्नूल, बिलारी, श्रनन्तपुर, कडुप्पा, श्रोर निल्लोर, जिलों में मिलती है। ईसवी सन् की पाँचवी शताब्दि से १४वीं शताब्दि तक इसके कई रूपान्तर होते हुए इसी से वर्तमान तेलंगु श्रोर कनड़ी लिपियाँ बनीं।

ध ग्रन्थ-लिपि—यह लिपि मद्रास हाते के उत्तरी व द्त्तिणी श्रकीट, सलेम, त्रिचनापल्ली, मथुरा, श्रोर तिहोवित्ति, जिलों में मिलती है। ईसवी सन् की सातवीं शताब्दि से १५वीं शताब्दि तक इसके कई रूपान्तर होते होते इससे ग्रन्थ लिपि बनी। सी ग्रन्थ लिपि से वर्तमान मलयालम् श्रोर तुलु लिपियाँ निकलीं। मद्रास श्रहाते के हिस्सों में तेमील लिपि का व्यवहार होता था जिसमें वणों की श्रपूर्णता के कारण संस्कृत ग्रन्थ लिखे नहीं जा सकते। वहाँ पर संस्कृत ग्रन्थ इसी लिपि में लिखे जाते हैं। इसी से इसका नाम ग्रन्थ लिपि संस्कृत ग्रन्थों की लिपि) पड़ा है।

खरोष्टि-लिपि

ब्राह्मी लिपि के बाद खरोष्टि लिपि का नम्बर श्राता है। कई पाश्चात्य परिडतों ने स्थिर किया है कि खरोष्टि-लिपि फिनिक लिपि की श्चरमईक शाखा से उद्भृत हुई। सुप्रख्यात् पुरातत्वविद् रायबहादुर गौरीशंकर जी स्रोभा का भी यही मत है। सुप्रख्यात् पुरातत्वविद् कर्निगहम ने लिखा है—

पारिसयों के आदि धर्मग्रन्थे "अवस्था" के मंत्र और उसकी गाथाएँ पारिसयों के आदि पेगम्बर भोरोस्टर ने सङ्कलित की थी डेरियस-हिस्तास्पस (Darlous Hystaspes) के समय में वे ही मन्त्र और गाथायें किसी प्रचलित लिपि में लिखी गईं। इसी लिपी का भोरास्टर के नामानुसार खरोष्टि नाम हो गया होगा। यह लिपि उल्टी लिखी जाती है, पर हम कर्निगहम के साथ सहमत नहीं है। क्योंकि स्वयं डाकृर बूलर ने भी यह खीकार किया है कि अरमईक लिपि से भी खरोष्टि लिपि के कोई कोई अचर पुराने हैं। इसके अतिरिक्त अरब देश के इतिहासवेत्ता मसूदी ने लिखा है कि जरतुस्त (भोरास्टर) की प्रचलित जेन्द अवस्था १२००० गोचर्म पर उन्हीं की उद्घावित लिपि से लिखी गई थी। ऐसी दशा में यह कहना कि दारा अहत्य के समय में खरोष्टि लिपि की उत्पत्ति हुई, कहाँ तक ठीक है?

भारतीय भविष्य पुराण (ब्राह्मपर्व) श्रीर पारिसयों के आदि धर्मग्रन्थ श्रवस्था के पढ़ने से मालूम होता है कि सौरों के बीच श्रिय़ पूजा के प्रवर्तक जरशस्त्र (भोरास्टर) 'मग' 'मगुस' तथा 'मलुस' नाम से प्रसिद्ध थे। ईसवी सन् के पूर्व पाँचवी शताब्दि में सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता हिराडों ने लिखा है कि शाक द्वीपियों की श्रारिश्रस्प (Ariaspe) शाखा वे अत्यन्त प्राचीन काल में शिक्त सम्पादित कर श्रसुरीय, मिदीय, प्रभृति, पुराने राज्य जीते। भविष्य पुराण के मत से भिहिरगोत्र में श्रुजिश्वर का जन्म हुवा श्रा । उनका जन्म ठीक वैध

^{*} वेदोक्त विधिमुत सुज्य यथाहं लिंडत स्तया । तस्मात भगः समुत्यनस्तव पुत्रो

रूप से न होने के कारण वे श्रीर उनके वंशघर 'श्रमिजात्य' कह-लाने लगे। उनके पितृकुल के श्रक्षात होने के कारण सुप्रख्यात प्राचीन यूनानी इतिहासवेता हिराडोट्स ने उनके वंशघरों को मातृकुल के श्ररिश्रस्प या श्रार्जश्व (श्रर्थात् ऋजिश्वा के गोत्रा-पत्य) प्रदर्शित किया है।

लिदिया के प्रसिद्ध यूनानी पिएडत जॉन धिस ने ईसवी सन से ४०० वर्ष पहले लिखा था कि जरशस्त्र (कोरास्टर) द्रय युद्ध से ४०० वर्ष पहले आर्विभूत हुए थे। परिस्टोटल और इउडोक्सास के मतानुसार प्रेटो से कोई ६००० वर्ष के पहिले जरशस्त्र (कोरास्टर) का अभ्युद्य हुआ था। बाबिलोन के सुप्रख्यात प्राचीन इतिहासवेत्ता वेरोसस ने लिखा है कि जरशस्त्र किसी समय बाबिलोन के अधीश्वर थे। उनके वंशजों ने ईसवी सन के २२०० वर्ष पहिले से २००० वर्ष पहिले तक आधिपत्य किया था। (कोरास्टर) जरशस्त्र के वंशघर भी इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। इन सब ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि चार हज़ार वर्ष से बहुत पहले जरशस्त्र (कोरास्टर) और उनके वंशजों का अभ्युद्य हुआ था। उन्हीं के प्रभाव से शकों के आदि मित्रधर्म का अधःपतन हुआ, और अग्नि पूजा ही सर्वत्र प्रचलित हुई। हम पहले कह चुके हैं कि जरशस्त्र और उनके वंशज 'मग'नाम से प्रसिद्ध थे। भविष्य पुराण में लिखा है—

विपरीत क्रम से वेदाध्ययन करने के कारण इनका नाम मग पड़ा था। ऋग्वेद, यज्जर्वेद, सामवेद, श्रौर श्रथवंवेद ये जैसे

भविष्यति जररास्त्र इतिख्यातो वंशिकिति विवर्धनः । श्रिम्म जात्या मगा प्रोक्ता सोम जात्या द्विजातयः भविष्ये (१३६। ४३। ४५)

ब्राह्मणों के चार वेद हैं, वैसे ही मगों के भी इनसे विपरीत चार वेद हैं। उनके नाम ये।हैं-विद, विश्वरद, (या विस्परद) विराद, श्रौर श्राङ्गिरस। भविष्य पुराण को इस युक्ति से भलो-भाँति ज्ञात होता है कि भारत के चार वेद जैसे बाँये हाथ से दहिने की श्रोर लिखे जाते हैं वैसे ही शाक द्विपीय मगों के श्रादि धर्म प्रनथ दाहिनो श्रोर से बाँई श्रोर को लिखे जाते थे। इसी पाठ विपर्य्यय के कारण उनका नाम मग पड़ा। यह 'मग' नाम श्रवस्ता के प्राचीन श्रंश में भी मिलता है। इससें यह स्पष्ट होता है कि चार पाँच हजार वर्ष पहिले उलटी लिखो जाने वाली खरोष्टि लिपि की उत्पत्ति हुई होगी। प्राचीन इतिहास लेखकों तथा इस देश के पुराणों से इस बात का आभास भिलता है कि ४ या ५ हजार वर्ष पहले शाक द्वीप से लगाकर वाबिलोन श्रीर मिश्र के उपकूल पर्वंत मगाधिपों का आधिपत्य फैल गया था। युनानी इतिहास वेत्ताओं ने गम्भोर अन्वेषण के बाद यह खिर किया है कि अत्यन्त प्राचीन काल में शाकद्वीप की सीमा तातार, साइवेरिया, मोस्को कोमीया. पोलेंड. हंगरो का एक अंश, लिथुनिया जर्मनी का उत्तरांश, खोडेन, नारवे प्रभृति खानों तक फैलो हुई थी। इसमें सन्देह नहीं कि मगों के श्राधिपत्य के साथ साथ इन सब स्थानों में खरोष्टि लिपि भी चल पड़ी थी। इसी से श्रमुरीय (Assyria) बाबिलोन प्रभृति स्थानों की लिपि के साथ खरोष्टि लिपि का साहशाबना हुआ है।

छठा अध्याय ।

माचीन भारतवासियों का ज्योतिषशास्त्र

ज्योतिषशास्त्र के अध्ययन से चित्त अत्यन्त प्रफुल्लित और आनन्दित होता है। अगिशत तारकाओं का प्रदर्शन देखकर किसके हृदय में अलौकिक आनन्द का श्रोत नहीं बहने लगेगा? सविशाल विश्व के दरबार में तारकामय नभोमंडल अत्यन्त अलोकिक और दर्शनीय वस्तु है। इग्लैगड के सुविख्यात कवि मिल्टन ने कहा है कि आकाश मनुष्य को परमेश्वर द्वारा दी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में जगन्नियता की श्रद्धत कुशलता का दिद्रर्शन होता है। अत्रव्य जिस देश में इस अलीकिक शास्त्र का जितना ही विकाश हुआ हो, समर्भना चाहिये कि वह देश सभ्यता श्रीर संस्कृति में उतना ही श्रागे बढ़ा हुश्रा है। पक पाश्चात्य विद्वान का कथन है कि ज्योतिषशास्त्र किसी भी राष्ट्र की सभ्यता का द्योतक है। डॉक्रूर सर विलियम हंटर प्रौर मिस्टर एकिन्टन महोदय का मत है कि श्रत्यन्त प्राचीन हाल में भारतवासियों को इस अपूर्व विषय की बड़ी हिच गी और उन्होंने इसमें अत्यन्त प्रवीणता प्राप्त की थी। हाल में मी प्राचीन भारतवासियों के ज्योतिषज्ञान की जो दूटी फूटी तामग्री मिलती है, उससे उनको श्रगाय बुद्धि श्रौर विमल तथा सात्विक संस्कृति का दिद्रर्शन होता है। श्रौर भी कितने हो पाश्चात्य विद्वानों का ऐसा ही मत है। प्राचीन श्राय्यों की सम्यता और संस्कृति के लिये उनकी श्राश्चर्य कारक विद्वत्ता के लिए, उनकी श्रनेक श्रादरणीय संशाओं के लिये, श्रब प्रायः सब पाश्चात्य परिस्त एक होने लगे हैं।

महामित वेबर का मत है कि ईसवी सन् के २८५०वर्ष पहले भारतवर्ष में ज्योतिषशास्त्र का ऋष्ययन शुरू था। सुप्रख्यात पाश्चात्य ज्योतिया केसीनी, बेली, जेंटिल, फेफेग्रर, श्रादि के मत से ईसवी सन् के तीन हजार वर्ष पहले भी भारत ने ज्योतिष शास्त्र में खासी प्रगति कर लो थी। उस वक्त के लिखे हुए ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं। काउन्ट जॉनस्टर्जना ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि कलियुग के प्रारम्भ में भारत में ज्योतिषशास्त्र श्रच्छी उन्नति पर पहुँच गया था। श्रापके मतानुसार कलियुग ईसवी सन् के पूर्व ३१०२ वर्ष की फरवरी मास में शुरू हुआ। सर डबल्यु हंटर का कहना है कि कई बातों में हिन्दू ज्योतिषशास्त्र ग्रीक ज्योतिषशास्त्र से बहुत आगे वढ़ गया था। डॉक्टर रावर्टसन का कथन है कि बारह राशियों का ज्ञान सब से पहले भारतवासियों को हुआ। श्रव तक हमने पाश्चात्य परिडतों के मत के श्राधार से भारतीय ज्योतिषशास्त्र की प्राचीनता का विवेचन किया। श्रब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि श्रत्यन्त प्राचीन काल से यहाँ ज्योतिष शास्त्र का किस प्रकार विकास होता गया।

वैदिककाल में ज्योतिषशास्त्र

वैदिककाल अत्यन्त प्राचीन काल है। लोकमान्य तिलक ने अपने (Orion) मृगशीर्ष नामक ग्रंथ में प्रबल प्रमाणों द्वारा इस काल को ईसवी सन् के पूर्व ४००० वर्ष पहले खिर किया है। यह एक ऐसा समय था जब सारा संसार श्रंधकार में आच्छादित था। कई पाश्चात्य परिडत भी इस बात को मुक-

कराठ से स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद संसार में सबसे प्राचीत अंथ है। देखते हैं कि:इसी ऋग्वेद में ज्योतिषशास्त्र की कई ऐसी बातों का पता चलता है, जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने वड़ी खोज के साथ आविष्कृत की है।

ऋग्वेद में सृष्टि रचना

संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में जग की उत्पक्ति श्रोर सृष्टि रचना के विषय में क्या उल्लेख है, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं:—

"दैवानां नुवयं जाना प्रवोचाम विपन्यया। उक्येषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥१॥ ब्रह्मणस्पतिरेतासं कमरि इवा धमत्। तदाशा अन्वजायंत तदुत्तान पदस्परि ॥२॥ भूर्जक्षं उत्तनपदो भुव आशा अजायतं। आदितेर्द्त्तो अजायत दत्ताद्वदितिः परि ॥३॥ आदितिर्द्यं जनिष्ट दत्त्तया दुहिता तव। तां देवा अन्व जायंत भद्रा अमृत वंधवः ॥४॥ अ० सं० १०-७२।

इस मन्त्र का संज्ञिप्त सार यह है कि देवों के पूर्व युग में असत से (अभाव से) सत हुआ। उससे दिशाएँ हुई। उनसे उत्तानपाद हुआ। उत्तानपद से पृथ्वी हुई। पृथ्वी से आशा हुई। अदिति से दत्त हुआ। दत्त से अदिति हुई। इस मन्त्र का स्पष्टीकरण यह है कि पहले कुछ भी नहीं था उससे कुछ अस्तित्व (सत) हुवा। इसके बाद दिशाएँ हुई और फिर पृथ्वी हुई।

सूर्य में आकर्षण शक्ति है और वह पृथ्वी को अपनी ओर

आकर्षित करता है। आधुनिक वैज्ञानिकों का यह तत्व थी ऋग्वेद में पाया जाता है।

"मित्रो जनान्या तयीतब्रुवाणो मित्रोदाधार पृथिवीमुतदा॥ मित्रः इष्टिरनि भिषाभिचष्टे मित्राय इब्यं धृतं वज्जुहोत॥

इस ऋचा का अर्थ यह है कि सर्व प्रजा को मित्र का अर्थात् सूर्य का आधार है और वह पृथ्वी को आकर्षित करता है और इसके आकर्षण से वह ज्ञण भर भी नहीं छुटता। ऋक्संहिता में प्रहण के विषय में कहा गया है—

"श्रतिः सूर्यस्य दिवि चन्नुराधात्स्वर्भानोरपमायाऽश्रधुत्तता ॥ चवै सूर्यं स्वभानुस्तमसा विध्यसुरः । श्रत्रय ।

इसका त्राशय यह है कि सूर्यमण्डल त्रर्थात् सुर तथा स्वयं प्रकाश गोल के दर्शन होने में श्रसुर अर्थात् पर प्रकाशक गोल अटकाव करता है। यह वेध प्रथमतः अत्रिऋषी ने आविष्कृत किया। इसका क्षान इसके पहले किसी को न था।

इस अनन्त विश्व के सामने पृथ्वी समुद्र में जलविंदुवत् है यह वैज्ञानिक कल्पना ऋग्वेद में भी पाई जाती है:—

यदिन्विद्रं पृथिवी दश्भुजिरहानि विश्वाततनंत कुस्ययः। अत्राहते मघवन् विश्रुतं सहोद्यामनु शवसावर्हणा भुवत्॥ (ऋ॰ सं ०१. ५२. ११.)

सूर्य ऋतुओं का कारण है

ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि भिन्न २ ऋतुओं का कारण सूर्य है।

"पूर्वामनु प्रदिशं पार्थिवानामृतन् प्रशासद्विद्धावनुष्टु ॥" (ऋ॰ सं० १. ६५. ३.) श्रर्थ—(वह सूर्य) "ऋतुश्रों का नियमन करके पृथ्वी की पूर्वादि दिशाएँ एक के बाद एक निर्माण करता है।" ऋग्वेद् में श्रोर भी ऐसे वाक्य हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि ऋतुश्रों की उत्पत्ति सूर्य से होती है।

सूर्य एक है

सूर्य एक है-श्रधिक नहीं, यह कल्पना भी ऋक्संहिता में पाई जाती है। यथा-

एक एवान्निर्बहुधा समिद्धि एकः सूर्यो विश्व मनुप्रभूतः॥
एकै वोषा सर्व भिदं विभाति॥ ऋ० सं० ८. ५८. २
ऋर्थात् एक ही सूर्य विश्व का प्रभु है। एक ही उषा विश्व
को प्रकाशित करती है।

ऋग्वेद में पृथ्वी का गोलत्व

पृथ्वी गोल श्रौर निराधार है। श्राञ्चनिक भूगोल का यह तत्व हमारे श्रार्थलोग हज़ारों वर्षों के पहले जानते थे। यह बात ऋग्वेद के "यकाणासः परीणहं पृथ्वीव्या हिरण्येन मिलना श्रम मानाः" श्रादि पदों से स्पष्ट व्यक्त होती है।

ऋग्वेद के बाद ज्योतिष ज्ञान

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, ऋग्वेद संसार भर में सब से प्राचीन ग्रंथ है। इस बात को अनेक विख्यात पाश्चात्य पिएडतों ने भी स्वीकार किया है। यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवेद तैतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, श्रादि इसके बाद के बने हुए ग्रंथ हैं। यहाँ हम इनकी काल विवेचना पर अधिक तर्क वितर्क करना नहीं चाहते। हम केवल यह दिखलाना चाहते हैं कि मारतीय ज्योतिष शास्त्र का किस प्रकार विकास होता गया।

अब हम ऋग्वेद के बाद के ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र पर जो विवेचन है, उसका थोड़ासा उल्लेख करना चाहते हैं।

सूर्य के सम्बन्ध में विवेचन

हमने ऊपर की पंक्तियों में ऋग्वेद में सूर्य के विषय में जो कल्पना प्रदर्शित की गई है, उसका उन्नेख किया है। हमने ऋग्वेद के मन्त्र देकर यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि ऋग्वेद के अनुसार सूर्य सकल भुवन का आधारभूत है। वह सकल ऋतुओं का नियमन करनेवाला है, अर्थात् भिन्न भिन्न सकल ऋतुओं का जनक वही है। सूर्य और उपा एक ही है अनेक नहीं। सूर्य के सम्बन्ध में इस प्रकार की अनेक बातें ऋग्वेद में आई हैं। अब हमें यह देखना है कि ऋग्वेद के पोक्ने के अन्थों में इस सम्बन्ध में क्या उन्नेख है।

तैतरीय संहिता में कहा है:—

मित्रो जनान् जातयति प्रजाननभित्रोद्धारपृथिवीमृतद्या ॥

मित्रः कुष्टी रनिमिषा भिच्छे ॥

इसका अर्थ यह है कि सूर्य जनों को प्रेरणा करता है। सूर्य्य द्युलोक और पृथ्वी को धारण करता है। मित्र मनुष्य और देवों को देखता है। वायु बहने का कारण सूर्य ही है। इस पर ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है:—

"सवितारं यजित यत्सवितारं यजित तसादुत्तरतः पश्चा-दय भूथिष्ठं पवमानः पत्रते सवितृप्रस्तो हाष एतत्पवते ॥

(ऐ. जा. २. ७)"

इस मंत्र में यह दिखलाया गया है कि सूर्य्य के यजन करने के कारण उत्तर पश्चिम की श्रोर से बहुत वायु बहता है। क्योंकि वह सूर्य्य से उत्पन्न होता है। आधुनिक ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता जानते हैं कि सूर्यं उदय और श्रस्त नहीं होता। उसका उदयास्त होना पृथ्वी की गति के कारण हमें दिखलाई देता है। इसके श्रतिरिक्त पृथ्वी की गति के कारण जब पृथ्वी के एक हिस्से में दिन होता है, तब उसके दूसरे विपरीत हिस्से में रात होती है। इस बात को अत्यन्त स्थूल कप से हमारे प्राचीन श्रार्थं हजारों वर्ष पहिले जानते थे। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ में कहा है—

"सवा एष न कदाचनास्तमेति नो देति तं यदस्त मेतीति-मन्यं तेन्ह एव तदन्तमित्वाथात्मानं विषय्यंस्यते रात्रीमेवा-वस्तात कुरुतेहः परस्ताद्थयेदनं प्रातरूदेतीति मन्यंते रात्रेरेवं तदन्तमित्वाथात्मानं विषयंस्यतेऽहेरवावस्तात कुरुते रात्रीं परास्तात स वा एष न कदाचन निम्रोचित।" १४-६

जब लंका में सूर्य्य उगता है, तब जावा में दुपहर होता है। जब श्रमेरिका में सूर्यास्त होता है तब रोम में श्राधी रात होती है। इस बात को निम्नलिखित श्लोक में कितनी श्रच्छी तरह बतलाया है:—

"लंकापुरेऽर्कस्य यदोद्यः स्यात्तदादिनाद्ध यमकोटि पुर्य्याम् । भवेतदासिद्धपुरेऽस्तकालः स्याद्रोमके रात्रि द्लंत देवः॥" चन्द्रादि में निज का प्रकाश नहीं है। वे सब सूर्य्य से मकाश ग्रहण करते हैं। यह बात निम्नलिखित श्लोक में

प्रवर्शित की है:-

"भूगृह भानांगोलार्द्धानिवस्बच्छा यथा विवर्णानि । अड़वीनि यथासारं सूर्य्याभिमुखा निदीप्यन्त ॥"

श्रर्थात् पृथ्वी, गृह श्रादि सब सुर्य्य से प्रकाश पाते हैं। इनका जो श्राधा हिस्सा सुर्य्य के सामने रहता है, वह हमेशा अकाशित रहता है। श्रथवंवेट में कहा है:— "दिविसोमो अधिश्रितः।"

अर्थात् चन्द्र अपने प्रकाश के लिये सूर्य पर अवलम्बित है तैतरेय संहिता में कहा है:—

"सूर्य्यरिशमश्चन्द्रमा गंधर्वः"॥ श्रर्थात् चन्द्र, सूर्यरिशम है, अर्थात् उसे सूर्य्य से प्रकाश प्राप्त होता है।

भ्रुव प्रदेश में जो छः मास के दिन रात होते हैं उन्हें निम्न-लिखित स्रोक में प्रदर्शित किया है:—

"विषुवद्धत्तं युसदांचिते जित्वमितं तथाच देत्यानां। उत्तर याम्यौ क्रमशो मूर्द्धाद्धगताधुरवायतस्तेषां॥ उत्तर गोलेचिति जगादुद्धेपरितोभ्रमन्तमादित्यम्। इब्यं चिद्शः सततं पश्यन्त्यसुराः श्रसन्यगंयाभ्य॥"

ग्रहण के सम्बन्ध में

यद्यपि वेदों में प्रहण के सम्बन्ध में कुछ मंत्र आये हैं पर उनसे यह ज्ञात होता है कि वेदकाल में प्रहण के सम्बन्ध में लोगों को वास्तविक ज्ञान नहीं था। पर उस समय प्रहण भय का कारण भी नहीं समभा जाता था। प्रहण के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी आर्थभट्ट और वराहमिहिर के प्रन्थों में मिलती है। आर्थभट्ट ने कहा है:—

"छामदत्यर्कमिन्दुविधुं भूमि भाः" अर्थात् जव पृथ्वी धूमते धूमते सूर्य और चन्द्र के बीच में आ जाती है और जब पृथ्वी की छाया चन्द्र पर गिरती है, तब चन्द्रग्रहण होता है। जब चन्द्र, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्यग्रहण होता है। वराहमिहिर ने लिखा है—"चन्द्रग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चन्द्र पर पड़ती है। सूर्यग्रहण के समय भी ऐसा ही होता है।"

वर्षा के सम्बन्ध में

वैदिक समय में हमारे ऋषियों को यह भी बात ज्ञात थी कि स्थ्ये के तेज से जल की भाफ बन कर आकाश में सर्वत्र फैल जाती है, श्रीर फिर उसीसे मेघ बन कर पर्जन्य वृष्टि होती है। यजुर्वेद की आपस्तम्ब संहिता में लिखा है:— "श्रश्चिवांद्दतो वृष्टि मुदीरयित महतः सृष्टा नयन्ति। यदा खलु वा श्रसा वादित्योन्यड रिशमिभपर्यावर्ततेथवर्षति॥"

स्मृति में भी इसी श्राशय का वचन कहा है:—
"श्रग्नो प्रास्ता हुतिः सम्यक श्रादित्य मुपतिष्ठते।
श्रादित्याक्रमयते वृष्टिर्वृष्टे रन्नं ततः प्रजा॥"

इन्द्र-धनुष के विषय में

हमारे प्राचीन श्रायों को इन्द्र-धनुष होने के यथार्थ कारणों का भी भलीमाँति ज्ञान था । "श्रद्धतसागर" नामक एक प्राचीन ज्योतिष शास्त्र विषयक ग्रन्थ में लिखा हैः—

"सूर्य्यस्यविविधवर्णाः पवनोदक मेव च । घटिताः साम्रेधनुः संस्थानाद्येदृश्यन्तेतिन्द्रिधनुः॥"

अर्थात् सूर्य्यं की विविध प्रकार की किरणें वायु और जल का संयोग पाकर मेघाच्छादित आकाश में जो चमत्कार प्रकट करती है वही इन्द्र-धनुष है।

उसी विषय पर काश्यप ऋषी ने कहा हैः— रविकिरण जलघमरूतां संघातो। धतु खस्थितो धनुर्मेघोनः॥

इसका भाव यह है कि सूर्य्य की किरणें वायु श्रीर मेघ से मिश्रित होने के कारण स्थलांतर पर जो धनुष्याकृति उत्पन्न करती है वही इन्द्रधनुष है। श्राधुनिक ज्योतिषियों ने श्रपनी खोज द्वारा यह प्रकट किया है कि सूर्य खयं प्रकाशक नहीं हैं वरन सूर्य का वातावरण ज्योतिर्मय होने के कारण वह प्रकाशमान दीखता है। श्रद्धत-सागर में भी यह बात कही गई है। उसमें कहा है:—

"भानोर्घायु वेषनं प्रखर तेजो युग्म॥"

श्रथीत् सूर्य का वातावरण प्रखर तेज से युक्त है। धूम-केतुश्रों का भी हमारे श्रायों ने शोध लगा लिया था। इस सम्बन्ध में वे श्राष्ट्रिनिक पाश्चात्य विद्वानों तक से श्रागे वढ़ गये थे। चीनी लोगों ने ३०० धूमकेतु माने हैं। श्रार्थ्य विद्वानों को ७०० धूमकेतुश्रों का पता लगा था। वे इनके श्रतिरिक्त दूसरे उपधुमकेतुश्रों को भी मानते हैं, श्रीर कहते हैं कि ये चन्द्र के समान प्रकाशित हैं।

- १. धूमकेतु नाम के सहश्र संख्योति
- २. धूमकेतोः सुताधोरा, शतमेकाधिकं चतत्
- ३. शशिवद भास मानास्ती वद्धा।

पृथ्वी की आकर्षण शक्ति

पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के विषय में हमारे भारतीयों ने न्यूटन और गैलिलिओं के सैकड़ों वर्ष पहले आविष्कार कर लिया था। हमारे यहाँ कहा है—

"श्राकृष्ट शक्तिश्च महितयायत् स्वस्थं गुरु स्वााभमुखं स्वऽशक्या । श्राकृष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात् कृपत्त-त्वियं रवेः।

अर्थात् पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होने से वह आकाश के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे वे गिरते हुए दिखलाई देते हैं।

ग्रह नक्षत्रादि का ज्ञान

वैदिक काल में हमारे श्रायों को नत्तर्त्रों का ज्ञान था। यह बात तत्कालीन प्रन्थों से स्पष्ट व्यक्त होती है। ऋग्वेद संहिता में कहा है—"श्रपत्ये तावयो यथा नत्त्रत्रायंत्यक्तुभिः॥ सुराय विश्व चत्तसे॥

श्रर्थात् विश्व दर्शी सूर्य के श्राते ही चोरों की तरह नक्तत्र श्रोर रात्रि भग जाती है। तैतिरीय श्रुति में नक्तत्रों का उल्लेख कई जगह श्राया है।

इसो प्रकार श्रथर्व संहिता श्रादि श्रौर भी श्रनेक सुप्राचीन श्रार्थ्य ग्रंथों में नज्जों के नाम श्राये हैं।

नक्षत्र पद्धति के जनक कौन हैं?

कितने ही पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि मृल में नज्जञ्ज पद्धित भारतीयों को नहीं है। वह उन्होंने श्रीकों से ली है। पर यह करुपना भ्रमात्मक है। वेद में एक कथा है जिसका सारांश यह है कि चन्द्र रोहिणी नज्जों का साच्छादन करता है, श्रतपत्र चन्द्र की रोहिणी पर श्रित श्रीत है। क्या इस कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि नज्जों का ज्ञान भारतवा-सियों को उस समय भी था जब उनका यूनानियों के साथ सम्पर्क भी नहीं हुआ था। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि भारतवासियों ने नज्ज पद्धित चीन, बाबिलोन, तथा श्रन्य किसी श्रज्ञात राष्ट्र से ली श्रीर इसका काल वे ईसवी सन् पूर्व ११०० वर्ष के पहले नहीं बतलाते हैं। हां प्रो० वेबर ने यह काल ईसवी सन् पूर्व २०६० वर्ष बतलाया है, पर प्रो० वेबर तथा श्रन्य पाश्चात्य विद्वान् इस बात को भूल गये कि नज्जों के नाम श्रुग्वेद संहिता में पाये जाते हैं, जिसका रचना काल कम से कम ईसवी सन् के पूर्व ५००० वर्ष है। हाँ यह बात हो सकती है कि चीन श्रादि देशों ने स्वतंत्र रूप से इसे श्रहण न की हो। सुप्रख्यात ज्योतिषी विद्वद्वर्य शङ्कर बालकृष्ण दीत्तित ने गणित लगाकर श्रपने भारतीय "ज्योतिषशास्त्र" नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया है कि शक संवत् के ५००० वर्ष पूर्व भारतीयों को नत्तत्र ज्ञान हो गया था।

सारांश

मतलब यह है कि हमारे प्राचीन भारतवासियों ने अत्यंत प्राचीनकाल में उन ज्योतिषशास्त्र संबन्धी वार्तों का पता लगा लिया था जिन्हें आजकल के शोधकों ने आविष्ठत की हैं। उन्हें अत्यन्त प्राचीनकाल में २७ नच्चत्रों का ज्ञान था। ऋग्वेद तक में इनका उल्लेख है। ऋग्वेद में सप्तऋपिताराओं तथा प्रहों का भी उल्लेख है। यजुर्वेद में तो २७ नच्चत्रों का बहुत कुछ वर्णन आया है। अश्वलायन सूच में भ्रव और अरुंधती का उल्लेख है। शनिकृत रोहिणी शकट भेद का ज्ञान तो उन्हें सात हजार वर्ष पहले भी था। महाभारत में शह, धूमकेतु तथा ताराओं का वर्णन स्थान स्थान पर आया है। वाल्मीकि रामायण में कई जगह नच्चों तथा प्रहों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त हमारे आय्यों ने ज्योतिषशास्त्र संबन्धी कई ग्रंथों का भी आविष्कार किया था। उन प्रन्थों के नाम ये हैं—गोलयन, चक्रयन, नाड़ीवलय, घटिकायन्न, शक्न, फलकयन, यिव्यन्न, सर्वतोभद्रयन्न, यन्नराज, भ्रवस्त्रम यन्न,आदि आदि।

सातवां अध्याय

प्राचीन भारतवर्ष के नगर और उनकी संस्कृति

प्राचीन भारतवर्ष में बड़े बड़े सुन्दर भव्य नगर थे। उन नगरों की संस्कृति (Culture) श्रौर सभ्यता बहुत चढ़ी बढ़ी थी। उनकी रचना श्रद्भुत श्रौर श्राश्चर्य कारक थी। कला-कौशल का श्रद्भुत नमूना था। श्रारोग्य, व्यापार श्रादि कई प्रकार की सुभीताएँ देखकर नगर रचना को जाती थी? श्री रामायण में महाराजा दशरथ के समय की श्रयोध्या का जो वर्णन है, क्या वह किसी श्राधुनिक सभ्य नगर से कम है। महाभारत में इन्द्रप्रस्थ श्रौर द्वारिका का जो भव्य विवेचन है, कौन कह सकता है कि वे एक ऊँचे दर्जे के सभ्य नगर नहीं थे? दशरथ की श्रयोध्या में तथा श्रोहुष्ण की इन्द्रप्रस्थ श्रौर द्वारिका में मानवी श्रारोग्य श्राराम श्रौर सुख की कितनी दिव्य सामग्रियाँ थी? श्रव हम पौराणिककाल के नगरों को खोड़ कर ऐतिहासिककाल की श्रोर भुकते हैं।

सम्राट सिकन्दर के समय तत्तिशिला न केवल भारतवर्ष ही में वरन विराट श्रौर विशाल पशिया खएड में सब से बड़ा नगर था। बौद्ध जातक कथाश्रों में लिखा है कि यह नगर श्रान का केंद्र स्थान था। श्रायुवेंद की शित्ता के लिये तो यह संसार भर में प्रख्यात था।

सुप्रख्यात इतिहासवेत्ता सीनी ने लिखा है कि ईस्वी सन् की पहिली सदी के दक्षिण भारत में मदुरा नगर अपनो ब्या-पारिक और राजनैतिक गति विधि के लिये पशिया और यूरोप तक में प्रसिद्ध था। इसका रोम राज्य के साथ व्यापारिक और राजनैतिक सम्बन्ध था। इसकी संस्कृति (Culture) और सुन्दरता उच्च श्रेणी की थी। तामिल साहित्य की यहाँ बड़ी गित विधि थी। यहाँ की विद्यत्परिषद सुप्रसिद्ध थी। दूसरी और तीसरी सदी में लिखे हुए तामिल प्रन्थों से पता लगता है कि इस नगर की शोभा और समृद्धि श्रद्धितीय थी। यहाँ ऊँचे ऊँचे भव्य और सुविशाल मकान थे। यहाँ का नागरिक जीवन श्रारोग्यशील और सुसभ्य था।

वातापी

सातवीं सदी में चौलुक्य मराठों की राजधानी वातापी, जो कि बीजापुर जिले में है, बड़ी मशहूर थी। इसका अन्तर—राष्ट्रीय महत्व बहुत था। इसका कीर्ति कलाप सुन कर ईरान सम्राट खुसक के राजदूत इस नगर में आये थे। अजगटा की भव्य गुफाएं इसी नगर के कारीगरों के हाथ के नम्ने हैं। बङ्गाल का तामरिलप्ता (तमलुक) नगर भी बड़ा प्रसिद्ध था। सातवीं सदी में इस नगर का जिक्र करते हुए ह्यूप्नसंग ने लिखा है कि इस नगर में जवाहरात और बहुमूल्य तथा दुष्पाप्य व्यापारिक पदार्थों का विशाल खजाना था। यहाँ के लोग बड़े समृद्धिशाली थे। यहाँ समुद्रीय बन्दर था, जहाँ से लोग चीन जाने के लिये जहाजों में बैठते थे।

कनौज

प्राचीनकाल में कन्नोज की कीर्तिपताका भी सारे पशिया खराड में उड़ रही थी। सुप्रख्यात संस्कृत किव बारा भट्ट ने अपने हर्ष-चरित्र में इस नगर की भव्यता का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। ह्यूपनसंग ने इस नगर के गौरव और समृद्धि का चर्णन करने के बाद लिखा है कि यहाँ सैकड़ों ऐसी संस्थाएँ थीं, जहाँ बुद्ध धर्मा के बड़े बड़े विद्वान रहते थे। इनकी संख्या कोई १००० थीं। यह नगर सुदृढ़ किलेबन्द था, और चार भील तक फैला हुआ था।

उञ्जैन

मांलवा का उज्जैन नगर तो सैकड़ों वर्षों से प्रसिद्ध था। बौद्ध काल के पूर्व भी इसकी ख्याति चारों त्रोर फैली हुई थी। यहाँ की अपूर्व समृद्धि श्रोर गौरव का वर्णन संस्कृत कवियों ने बड़ी सुललित भाषा में किया है। यहाँ की व्यापारिक गति-विधि बड़ी तेज थी। कई शताब्दियों तक यह उत्तरीय श्रौर दिल्लिय भारत के बीच का व्यापारिक केन्द्र रहा। इसी सुप्रख्यात नगर से गुप्तकाल के सुप्रख्यात ज्योतिषी बराइ-मिहीर ने पृथ्वी के Longitude. का श्रन्दाजा किया था।

पाटलिपुत्र

इस नगर के गौरव तथा, भव्यता, श्रौर विशालता की प्रशंसा करते हुए संस्कृत किवयों को तो बात ही क्या, पर विदेशी प्रवासियों तक ने श्रपनी लेखनी तोड़ दी है। ईस्बी सन् पूर्व की तीसरी श्रौर चौथी सदी में यह नगर न केवल भारतवर्ष में न केवल पश्रिया खएड में पर सारे संसार में सब से श्रधिक विशाल, विस्तृत, भव्य श्रौर सुन्दर था। इस नगर का केवरफल लगभग २१ई मील था। इसमें ५९० बुजें (Towers) श्रौर ६४ (Gates) द्रवाजे थे। उस समय यूरोप का सब से बड़ा नगर एथेन्स इसके सामने न कुछ था। बौद्ध धर्म का यह केन्द्र स्थान था। इस नगर की समृद्धि श्रौर गौरव श्रद्धितीय था। यहां की सफाई श्रौर स्वच्छता बड़ी नयन मनोहर थी। सुप्रख्यात संस्कृत

किव वासवदत्त छठी सदी में हुआ है। उसने तत्कालीन पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। यद्यपि वह अलङ्कारों से पूर्ण है,
तथापि हम उससे इतना जान सकते हैं कि इस नगर के मकान
सफेदी किये हुए और नाना प्रकार की चित्रकारियों से सुसजित थे। पाल राज्यकाल के शिलालेखों से पता चलता है कि
जब पाटलिपुत्र बङ्गाली सम्राटों के आधीन था, उस समय
उसकी सैनिक कीर्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी।

पालवंश के राज्यकाल में पाटिलपुत्र के निकटस्थ गङ्गा नदी सैनिक जहाजों से (Boato of Uar) भरी रहती थी। यहाँ हजारों हाथी श्रीर लाखों घोड़े रहते थे। इस समय भी पाटिलपुत्र का सौभाग्यमय सूर्य चमक रहा था।

इस प्रकार भारतवर्ष में श्रौर भी कितने ही भन्य श्रौर सुप्रख्यात नगर थे, जिनका उल्लेख श्रार्य शास्त्रों में तथा विदेशी अवासियों के लिखे हुए वृत्तान्तों में मिलता है।

आठवाँ अध्याय

प्राचीन भारत में लोक संघ

कई पाश्चात्य विद्वान कहा करते हैं कि प्राचीन भारत में लोकतन्त्र की भावनाएं विद्यमान न थी। भारतवासी लोक-तञ्ज से नितान्त ही अपरिचित थे। लोकतन्त्र की भावनाएं उन्होंने पाश्चात्यों से प्रहण की हैं। यह उनके लिये विदेशीय है। वे हमेशा एक तन्त्रीय राजप्रणाली की चक्की में पिसते आये हैं। पर दर असल यह बात नहीं है। ऐसी बातें वे ही लोग कहते हैं जो या तो भारत के इतिहास से अपरिचित हैं या वे अपने स्वार्थ के लिये अपनी जातीय श्रेष्टता को दूसरी के मुकाबिलों में ऊँची बतलाने के लिये भारत की राजनेतिक सभ्यता श्रौर संस्कृति को संसार की निगाह में गिराने की नीच श्रभिलाषा रखते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि भारत-वर्ष में सैकड़ों वर्षों से नहीं, वरन हजारों वर्षों से एक तन्नी राज्य का अस्तित्व रहा है। हम स्वीकार करते हैं कि भारत के कई स्वेच्छाचारी राजाश्रों ने प्रजा पर ज़ुल्म श्रीर श्रत्या-चार किये हैं। पर इससे यह मान लेना कि भारत में लोक-तस्त्र की भावना ही नहीं थी निरी श्रज्ञानता श्रीर मूर्खता है।

हम देखते हैं कि भारत में अत्यन्त प्राचीनकाल से लोक-तम्प्र की भावनाएं हैं। भारत में लोकतन्त्र और लोक सभाओं का ग्रस्तित्व वेदिककाल से चला आ रहा है। पर यहां हम पेतिहासिक काल ही की बातें कहेंगे। बौद्धकाल ही से भारत का प्रकृत पेतिहासिक युग प्रारंभ होता है। बौद्ध

ब्रन्थों से हमें पता लगता है कि भारत में उस समय कई गण-तन्त्र राज्य तो मौजूद थे ही, पर इसके श्रतिरिक्त भारतवासियों के सामाजिक और श्रार्थिक जीवन तक में लोकसत्ता की भावना का श्रस्तित्व था। भगवान् बुद्धदेव के समय में (ईस्वी सन् पूर्व ६२३-५४३) तथा प्रख्यात वैयाकरणी पाणिनी के समय में "लोकसंघ" नामक संस्था का श्रस्तित्व पाया जाता है। जुदे जुदे तरह के लोगों के जुदे जुदे संघ रहते थे। जैसे व्यापारियों का संघ. कृषकों का संघ. सैनिकों का संघ. धर्माचार्यों का संब इत्यादि। इनके श्रीर भी कितने ही नाम थे, यथा समृह, गण् श्रादि। इनका कार्य्य बिल्कल नियमानुसार चलता था। इनमें चुनाव करने की तथा वोट देने की पद्धति भी मौजूद थी। श्राधुनिक सभा समितियों में जिस प्रकार विना कोरम (Quorum) के कोई कार्य्य नहीं होता है, ठीक यही बात उस समय के लोकसंघों में भी थी। बौद्ध सूत्र महावगा में लिखा है कि विना निश्चित संख्या के समुदाय के श्रगर कोई कार्य्य किया जायगा तो वह माना नहीं जायगा। पाठक देखिये भारतवर्ष में ईस्वी सन् पूर्व की छुटी सदी में कोरम रखने की प्रथा थी। अब मत लेने की बात (System of voting) को लीजिये। हम बौद्ध प्रन्थों में देखते हैं कि उस समय समा के सभासदों से वोट लेने की प्रथा भी थी। लकडी के ट्रकडों पर (शलाका) बोट लिये जाते थे।

एक बौद्ध सूत्र में लिखा है कि ये लकड़ी की शलाकाएं जुदे जुदे रंगों की होती थीं। सभा में पहले रन शलाकाओं के रंगों की विशेषता को समका दिया जाता था। कहा जाता था कि श्रमुक रंग की शलाका श्रमुक मत के मनुष्यों के लिये हैं। फिर वे उपस्थित सभासदों में बाँट दी जाती थीं। जिस मत के अधिकांश वोट आते थे, उसी के अनुसार कार्य्य किया जाता था।

सब्बग सूत्र में लिखा है कि "ऐ भिज्ञुको जिस श्रोर श्रिष्ठिक लोगों की सम्मित श्रावे, वही काम करो।" मतलब यह है कि हमारे भारतवर्ष में इतने श्रिष्ठिक शाचीनकाल में भी प्रजातन्त्र (Democracy) की वे ही पद्धतियां मौजूद थी, जो श्राज कल है। श्रभी तक हमने लोक संघों का सामान्य हिष्ट से विवेचन किया, श्रब हम श्रगले श्रध्याय में जुदे जुदे लोक संघों का ज़रा विस्तृत विवेचन करते हैं, जिससे पाटकों को भली प्रकार इति हो जावे कि प्राचीनकाल के सामाजिक जीवन में थी लोकसत्ता के तत्त्व मौजूद थे।

नवाँ अध्याय

किसान कारीगर और व्यापारियों के संघ

प्राचीन ग्रन्थों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में किसान, कारीगरों श्रीर व्यापारियों के ऐसे संघ मौजूद थे, जिनका सञ्चालन लोकतन्त्रीय भावनात्रों से होता था। इन संघों को श्रेणियां भी कहते थे। गौतम, (ईस्वी सन् पूर्व ५५०) मनु, ब्रह्स्पति, शुक्र श्रादि स्मृतिकारों ने श्रपने प्रन्थों में कृषकों की श्रेणियों का विवेचन किया है। बहुत से दीवानी श्रीर फौज़दारी मुकद्दमों तक का ये श्रेणियां फैसला करतीथीं। इन्हें म्युनिसिपैलिटी का भी श्रधिकार था।

हुपकों के एवं व्यापारियों के जो संघ या श्रेणियां थीं उनके श्रस्तित्व के सम्बन्ध में कुछ शिलालेख भी मिले हैं। दिल्लाण भारत के जो शिलालेख प्रकाशित हुए हैं, उनमें व्यापारियों की श्रेणियों का उल्लेख है। उनमें से एक में लिखा है कि विक्रम चौलुका के समय में श्रर्थात् ईस्वी सन् ११६ में मद्रास में व्यापारियों की एक श्रेणी थी जिसके ५०० सभासद थे। दिल्ला के भारतीय साम्राज्य से इस श्रेणी का बहुत सम्बन्ध था। गुप्तकालीन भारतवर्ष में सेठों श्रोर व्यापारियों की, श्राज कल के "व्यापारी चेम्बर" के ढक्क पर कई श्रेणियां थीं।

सुप्रसिद्ध स्मृतिकार गौतम ने भी श्रपने धर्मसूत्र में व्या-पारियों की श्रेणियों (guild) का उल्लेख किया है। इन्हें कानून बनाने वाली श्रेणियों में कहा है, इससे यह प्रतीत होता है कि ईस्बी सन् के पूर्व ६ सदी में भी व्यापारियों की श्लेणियां थीं। इनके श्रधिकार बहुत विस्तृत्थे। व्यापार श्लोर उद्योग धंधों सम्बन्धी कई मुकद्दमों का फैसला ये कर सकती थीं। कई बौद्धजातक कथाश्लों में भी इसी प्रकार की व्यापारिक श्लेणियों (guilds) का उन्नेख है।

व्यापारियों की तरह कारीगरों की श्रेणियों के उल्लेख भी जहां तहां मिलते हैं। गुप्त राज्यकाल में इनका श्रधिकांश रूप से श्रस्तित्व था। स्कन्दगुप्त के समय इन्द्रपुर नगर में इसी प्रकार की तेलियों की एक श्रेणी (guild) का उस्लेख तत्कालीन शिलालेखों में पाया जाता है। कुमारगुप्त के समय में (४१३-४५५) दसपुरा नगर में रेशम बुननेवाले जुलाहों की कई श्रेणियां थीं। इस बात का उल्लेख गुप्तकालीन शिलालेखों में है। ये लोग पश्चिमी गुजरात से आये थे और इनमें से कुछ लोगों ने सिपाहीगिरी, ज्योतिष श्रादि के भिन्न २ व्यवसाय ब्रङ्गीकार कर लिये थे। विद्वद्वर्य्य डाकृर भाएडार-करने अपने एक प्रन्थ में लिखा है कि ईस्वी सन् के प्रारंभ काल में श्रान्ध्र सम्राटों के राज्य में श्रनाज वेचने-वालों की, दवाफरोशों की तथा सुगन्धित तेल बनानेवालों की कई श्रेणियां थीं। गुप्त काल की श्रेणियों की तरह ये तिजारत का काम भी करती थीं। अपने अपने उद्योग-धन्धों की वृद्धि के लिये ये लोगों का उचित व्याज पर धन भी जमा रखती थीं। इंस्वी सन् १२० में नासिक नगर में कई श्रेणियां थीं। नासिक के शिलालेखों में इनका स्पष्ट उन्नेख है।

श्रेणियों का अधिकार और शासन

इन श्रेणियों को कई प्रकार के राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त थे। इनके अपने खर्य के न्यायालय थे। श्रेणी से सम्बन्ध रखने- चाले सब मुकइमों के फैसले इन्हीं न्यायालयों में होते थे। चृहस्पति ने तो लिखा है कि राजकीय न्यायालय भी इन फैसलों को स्वीकार करता था। ये श्रेणियाँ श्रपने कानून श्राप ही बनाती थीं। राज्य इनमें कभी हस्तचेष नहीं करतो था। गौतम ने श्रयनी स्पृति में लिखा है कि किसान, व्यापारी, महाजन, कारीगर आदि को यह अधिकार था कि वे खुद अपने अपने वर्ग के लोगों के लिये कानून बनावें। इन श्रेणियों के फैसलों की अपील जब उच राजकीय न्यायालय में की जाती थीं, तब न्यायाधीश श्रेणियों ही के कानून के मुताबिक फैसला करता था। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से इन श्रेणियों को स्वराज्य श्रौर श्रात्म-निर्णय के श्रधिकार प्राप्त थे। इन्हें राज्य-सत्ता की तरह बहुत कुछ स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त थे। इन्हें श्रपनी सीमा के (Gurisdiction) मुकद्दमों में देशनिकाला देने तक का अधिकार प्राप्त था। प्रो० विनय कुमारसरकार का कथन है कि तत्कालीन चीन देश की श्रेणियों से ये भारतीय श्रेणियां श्रधिक महत्त्व पूर्ण थीं।

दसवां अध्याय

प्राचीन भारत में पंचायतें

हमने गत श्रध्याय में बतलाया है कि प्राचीन भारत में लोकसत्तात्मक गुणों का किस प्रकार श्रस्तित्व था; श्रीर उन्हें कीन से अधिकार थे। हम देखते हैं कि मध्ययुगीन भारतवर्ष में भी इनका श्रस्तित्व रहा है। हाँ, नाम श्रीर कार्य पद्धित में कुछ परिवर्तन श्रवश्य हो गया था। एक श्रन्थ में लिखा है कि सुप्रसिद्ध चौलुक्य सम्राट राज राजा श्रथम (६-५-१०१३) के समय में कोई चालीस गाँवों के लोग श्रपना शासन श्राप करते थे। सर्वसाधारण की सभा द्वारा शासनकार्य सञ्चालित किया जाता था। इसके पहले सम्राट प्रान्तक के समय में (६०० से ६४ =) श्राम मण्डलों की बड़ी बड़ी सभाएँ होती थीं, श्रीर उनमें शासन के महत्व-पूर्ण काच्यों पर भी विचार किया जाता था। कई श्रामों की छोटी २ पञ्चायतों के ऊपर एक प्रधान पञ्चायत होती थीं, इसका श्रधिवेशन साल में चार मर्तवा होता था।

चौलका साम्राज्य की स्थानीय स्वराज्य सरकार (Imperial Government का यह नियम था कि प्रत्येक मनुष्य जिसकी आयु तीस वर्ष से ऊपर और पचहत्तर वर्ष से नीचे हो तथा उसके ताबे में पाँच एकड़ ज़मीन हो, अथवा घर का मकान हो, इस पञ्चायत का सदस्य बन सकता था। दो तरह के लोग इसके सभासद होने के लिये अयोग्य समभे जाते थे। एक तो वे जिन्होंने पहले पञ्चायत के सभासद रह कर हिसाब

देने में गड़बड़ की हो या जिन्होंने सार्वजनिक द्रव्य का दुरु-पयोग किया हो । दूसरे वे जो किसी भयङ्कर श्रपराध के श्रप-राधी रह चुके हों ।

हम पहले कह चुके हैं कि इन पञ्चायतों का-ग्राम्यमंडलों— का एक मध्यवर्ती केन्द्र रहता था। इस केन्द्रवर्ती पंचायत के श्राधीन बहुत से छोटे बड़े गावों की पंचायतें रहती थीं। इन पंचायतों को केन्द्रवर्ती पंचायतों में (Central Community) श्रपने प्रतिनिधि भेजने पडते थे। इस चुनाव में वोट देने की जो पद्धतियाँ काम में लाई जाती थीं. वे ध्यान देने योग्य हैं। प्रत्येक गाँव तीस तीस हल्कों में (Divisions) बाँट दिया जाता था। इन हल्कों में रहनेवाला प्रत्येक मज्ञष्य वोट देने के टिकट पर उस मनुष्य का नाम लिख देता था. जो उसकी राय में केन्द्रवर्ती पंचायत में जाने के योग्य होता था। फिर इन जुदे जुदे वार्डों के टिकट इकट्टे कर उन्हें हल्के वार जुदे जुदे बंडलों में बाँध दिये जाते थे। प्रत्येक बंडल पर उसके हल्के (Ward) का नाम लिख दिया जाता था, जिसके टिकट उसमें होते थे। फिर ये सब वंडल सर्वसाधारण की सभा के सामने एक बड़े वर्तन में रखे जाते थे। परोहित भी इस चुनाव के समय उपिक्षत होते थे। इन पुरोहितों में जो सब से वृद्ध होता था, वह इस बर्तन के पास जाकर पास ही खड़े हुए किसी अबोध बच्चे को बुलाता और उससे कहता कि "ऐ बालक ! इस बर्तन में से किसी बंडल को उठा लें।" फिर वह बचा उस वर्तन में से श्रपनी इच्छानुसार किसी बंडल को उठा लेता। इसके बाद एक दूसरे वर्तन में उस वराडल के टिकट बिखेर दिये जाते थे, श्रीर फिर उसी बच्चे से उन बिखरे हुए टिकरों में से एक टिकर उठा लेने के लिये कहा जाता था। वह:

बचा उनमें से एक टिकट उठा लेता। उस टिकट में जिसका नाम होता वही मनुष्य उस गाँव की श्रोर से मध्यवर्ती पंचा-यत का सभासद चुन लिया जाता था। इस प्रकार मध्यवर्ती द्त्रिण भारत में भी लोगों के द्वारा श्रपने प्रतिनिधि चुनने की प्रथा मौजूद थी।

इन पञ्चायतों के जो पदाधिकारी होते थे, उनका प्रत्येक साल में परिवर्तन होता था। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होती थी, वरन चुनाव होता था। इससे कई लोगों को व्यवहारिक कार्य करने के कारण सहजतया नागरिकत्व का ज्ञान होता था। इसके श्रातिरिक्त यहाँ एक श्रत्यन्त महत्व की बात ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि इन पञ्चायतों या सभाश्रों में स्त्रियों के लिये किसी प्रकार की रुकावटें नहीं थीं। दित्तण भारत में मिले हुए कई शिलालेखों से इस बात का पता चलता है कि स्त्रियां भी इन ग्राम्य मण्डलों की सदस्या होती थीं।

इन पञ्चायतों के—ग्राम्य मण्डलों के—सिर पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ रहती थीं। History of Deccan नामक ग्रन्थ में लिखा है कि ग्यारहवीं सदी में सिंहलद्वीप ((Cezlon)) के गाँवों की पञ्चायतें खून श्रीर चोरियों तक के मुकदमों का निर्णय करती थीं। उन्हें श्रपराधियों को सजा देने या जुर्माना करने का श्रधिकार था। सिंहलद्वीप के राजराजेश्वर सन्नाट की श्राहाश्रों का श्रमल होता है या नहीं इस बात के लिये भी बे लोग जिम्मेदार माने जाते थे।

द्तिण भारत के जीवरम ग्राम के पास जो दस बारह शिलालेख मिले हैं, उनसे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि प्रत्येक ग्राम्य मण्डल पर अपनी अपनी सीमा के सम्पूर्ण शासन की जिम्मेदारी थी। द्विण भारत की प्राम्य पंचायतों का अपने अपने गाँव की भूमि पर खामित्व था। इन्हें बहुत से अधिकार थे। गाँव की मालगुजारी भी यही वसूल करती थीं। अगर गाँव से कोई कर उठाना होता तो इन्हें इस बात का अधिकार था। इन पंचायतों को किसी भी भूमि के जप्त करने का और उसे दूसरे को बेच देने का भी अधिकार था। हां, पर इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाता था कि किसी पर अन्याय न होने पाये। जो आदमी तीन वर्ष तक अपनी जमीन की मालगुजारी नहीं देसकताथा, उसी की भूमि जप्त की जाती थी।

हम पहले कह चुके हैं कि इन ग्राम्यमंडलों को, पंचा-यतों को, खून श्रोर चोरी जैसे मुकदमों पर भी फैसला देने का श्रिधकार था। श्रीयुत् श्रयक्षर ने श्रनेक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि श्रिभयोग के स्वरूप, उद्देश्य श्रोर गम्भीरता पर पूरा पूरा विचार कर श्रपराधी को कम ज्यादा सजा दी जाती थी। मान लीजिए किसी के हाथ से भूल से खून हो गया तो उसे उस मनुष्य की श्रपेत्ता बहुत कम द्गड दिया जाताथा, जो जान वृक्ष कर खून करताथा। खून तक के श्रपराधी को दग्ड देने के लिये इन्हें श्रपनी केन्द्रवर्ती संस्था से नहीं पूछना पड़ताथा। हां, इनके फैसले के खिलाफ़ श्रपील करने का मार्ग खुलाथा।

हमने ऊपर ग्राम्यमग्डल के श्रधिकारों पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। हमने यह दिखलाया है कि मध्ययुगीन भारतवर्ष में किस प्रकार इन्हें स्वभाग्य निर्णय के श्रधिकार प्राप्त थे। पर हमें यहां यह न भूलना चाहिये कि इन्हें यह सब श्रधिकार केन्द्रवर्ती शासन-सत्ता से प्राप्त थे। इनकी खतन्त्र राजसत्ता नहीं थी। श्राजकल जिस प्रकार खानीय सरकार को प्रान्तीय सरकार सें सारी सत्ता प्राप्त होती है, श्रौर उस सत्ता का प्रयोग करने में जिस प्रकार वह स्वतन्त्र रहती है, उसी प्रकार मध्य युगीन भारत में इन ग्राम्य मण्डलों को श्रपनी सरकार द्वारा श्रधि-कार प्राप्त थे। श्रौर उन श्रधिकारों का उपयोग करने में वे स्वतन्त्र थे। हम पीछे चौलुक्य साम्राज्य की ग्रामपञ्चायतों के साधारण श्रधिकारों पर कुछ लिख चुके हैं, पर यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि यह सब श्रधिकार चौलुक्य सम्राट से पर-वाना द्वारा प्राप्त हुए थे। इन सब बातों से पाठक श्रनुमान कर सकते हैं कि प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारत में शासन की कितनी उत्तम न्यवस्था वर्त्तमान थो।

भारतीय गाम्य मण्डलों पर पाश्वात्यों का मत

भारत की इन ग्राम्य मण्डलों की पंचायतों की कई पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। भूतपूर्व गवर्नर जनरल लार्ड मेटकॉफ ने श्रपने ईसवी सन् १=३० वाले खलीते में लिखा था—

भारतवर्ष के ग्राम्य मण्डल छोटे छोटे लोकसत्तात्मक राज्य हैं। उनके पास वे सब पदार्थ हैं, जिनकी उन्हें श्रावश्य-कता होती है। श्रतः वे सर्व प्रकार के बाहरी सम्बन्धों से स्वतन्त्र हैं। यही कारण है कि श्रन्य संस्थाओं के नष्ट होने पर भी वे सजीव हैं। कई राज्यघराने नष्ट हो गये, श्रीर कई क्रान्तियां हो गई, हिंदू, पठान, मुगल, मरहठे श्रीर सिक्खों ने कम से देश जीता, किन्तु ग्राम्य मंडल पूर्वतः बने ही रहे। शत्रु के श्राक्रमण के समय में गांव श्रस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं। जब शत्रु गाँव के पास से निकलता है, तो वे श्रपने पश्चश्चों को शहरपनाह में। बन्द कर देते हैं श्रीर उसे बिना छेड़ छाड़ के जाने देते हैं। ×××ग्राम्य मंडलों में इस प्रकार का यूनियन है, कि जिसमें प्रत्येक गाँव एक छोटासा प्रजातन्त्र राज्य (Republic) मालूम होता है। इहोंने श्राप्तेक कांतियों श्रीर परिवर्तनों में भी श्राप्त सब लोगों से श्रिधिक भारतवर्ष की रत्ना की है। ये श्राम्य मएडल भारतवर्ष के सुख श्रीर स्वतन्त्रता के प्रधान रूप से सञ्चालक रहे हैं। इसी प्रकार सर चार्लस ट्रेवेलियन ने लिखा है—

"One foreign conqueror after another has swept over India, but the village communities have stuck to the soil like their own Kusa grass अर्थात् अनेक विदेशी विजेताओं ने एक के बाद एक चढ़ाइयाँ की, पर यहाँ के ग्राम्य मण्डल पूर्ववत् कुश की तरह जमीन से चिपके ही रहे।

ग्यारहवाँ अध्याय ।

प्राचीन भारतवासियों का चरित्र

रिचॉर्ड पाल महोदय ने अपने सुप्रख्यात ग्रंथ To the Nations में लिखा है कि किसी राष्ट्र या जाति की महानता, उसके ब्रादर्श ब्रौर चरित्र की महानता पर निर्भर करती है। उपरोक्त लेख का भाव यह है कि अन्याय पूर्वक बड़े बड़े राज्यों को जीत लेने से तथा सारे संसार पर प्रभुत्व करने से किसी राष्ट्र की महानता प्रकट नहीं होती। उसकी महानता तो उसके उच्च श्रादशों में (Noble ideals) श्रीर दिव्य चरित्र में रही हुई है। इस दृष्टि से अगर हम प्राचीन भारत को देखते हैं, तो हम उसे संसार का शिरोमणि श्रीर दिव्यता का केन्द्रस्थल पाते हैं। हमारे प्राचीन भारतवासियों के दिव्य-चरित्र के सम्बन्ध में प्राचीनकाल के श्रथवा श्रवीचीनकाल के कितने ही विद्वानों ने प्रशंसा के उद्गार निकाले हैं। सु-प्रख्यात इतिहास वेत्ता परियन (जो दूसरी सदी में हुआ) कहता है कि कोई भारतवासी भूठ बोलता हुआ नहीं देखा गया। स्ट्रेचो ने लिखा है कि हिन्दुस्तानी इतने प्रमाणिक हैं कि उन्हें अपने मकानों के द्वारों पर ताला लगाने की आवश्यकता नहीं होती श्रीर उन्हें न किसी इकरार के श्रमली रूप के लिये कागजी दस्ताएवज़ की ज़रूरत होती है। सुप्रख्यात चीनी प्रवासी ह्यपनसंग ने लिखा है-भारतवासी अपनी सरलता, प्रमाणि-कता और उच्चचरित्र के लिये प्रसिद्ध हैं। वह कभी श्रन्याय पूर्वक दूसरे के धन को नहीं लेते। सु॰ वी॰ नामक शाम के राजा का एक रिश्तेदार ईसवी सन् २३१ में भारतवर्ष में श्राया था। उसने लिखा है कि भारतवासी सीधे और ईमानदार होते हैं। चौथी सदी में फायर जॉडिनस ने लिखा था कि भारतवासी सच बोलनेवाले और न्याय को प्रधानता देनेवाले होते हैं। उनका सदाचार उनकी प्रामाणिकता सु-प्रख्यात है। इड्रिसी श्रपने भूगोल में लिखते हैं कि भारतवासी सभावतया ही न्याय प्रिय होते हैं। वे श्रपने कार्य में भी न्याय के महान् तत्व को प्रकट करते हैं।

तेरहवीं सदी में शमसुद्दीन श्रब्दुला ने एक महान मुसल-मान का मत उद्घृत किया है, उसका सारांश यह है कि "रेत के कर्णों की तरह हिन्दुश्रों की श्रसंख्य संख्या है, वे धोकेवाज़ी श्रीर श्रत्याचारों से मुक्त हैं। वे जीवन मरण से नहीं उरते हैं" मारको पोलो जो तेरहवीं सदी में हुश्रा लिखता है कि, "हिन्दू संसार में सब से श्रब्छे व्यापारी श्रीर सब से श्रधिक सच्चे हैं, वे इस पृथ्वी पर किसी चीज़ के लिये भूठ नहीं वोलते।"

श्रकबर के जमाने के सुप्रख्यात् विद्वान् श्रवुलफजल कहते हैं कि हिन्दू लोग सत्य की तारीफ करनेवाले श्रीर श्रपने सब व्यवहार में सच्चे रहने वाले हैं। सर जान मालकन साहब लिखते हैं कि भारतवासियों का सत्य उतना ही उल्लेखनीय है, जितना कि उनका धैर्या।

कर्नल स्लिमन जो कई दिन तक हिन्दुओं में रहे हैं, श्रीर जिन्होंने हिंदू चरित्र का भली प्रकार श्रवलोकन किया है, लिखते हैं—"गावों के लोग श्रापस में भूठ नहीं बोलते मेरे सामने ऐसे हजारों मामले उपस्थित हुए हैं, जिनमें मनुष्य को जायदाद, स्वतन्त्रता श्रीर जिन्दगी उनके भूठ बोलने पर निर्भर थी, पर उन्होंने भूठ बोलने से इन्कार किया।" प्रोफेसर मैक्समूलर कहते हैं कि भारतवासियों के राष्ट्रीय चित्रिंगे में सत्य-प्रेम एक ऐसी चीज थी, जिसने उन सब लोगों को मोहित कर दिया, जिनसे भारत का सम्बन्ध हुआ। सुप्रसिद्ध ग्रीक प्रवासी मैगेस्थेनिज कहता है कि भारतवासियों में दासत्व की प्रथा न थी, यहाँ स्त्रियों का सतीत्व अलौकिक था, लोगों में अचल धैर्य्य था, बहादुरों में वे पशियावासियों से बढ़े चढ़े थे। ये बड़े गम्भीर, शान्त और मिहनती थे, अच्छे कारीगर थे, ये शायद ही कभी भूठा मुकदमा दायर करते हों। ये लोग अपने देशी राजाओं के नोचे शान्तिपूर्वक रहते थे।

श्रकवर दरवार के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक श्रवुलफ़ज़ल लिखते हैं कि "हिन्दू धार्मिक, नम्र, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति दिखानेवाले, न्याय प्रेमी, कार्य कुशल, छतश्च हृद्य, सत्य प्रेमी श्रोर व्यवहार के सबे हैं।" कर्नल डिक्सन ने—जोश्रजमेर मेवाड़े के चीफ़ कमिश्नर थे—हिन्दुश्रों की सत्य परायणता, प्रामाणिकता, वीरता और राज्यभिक की बड़ी प्रशंसा की है। और यह भी कहा है कि हिन्दू स्थानो संसार भर में सब से श्रिधिक सहनशील हैं। वे सभ्य प्रामाणिक और परिश्रमी हैं। सारे संसार के लोगों में वे ही एक ऐसे हैं जो जीवधारियों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते।

सर मॉनियर विलियम्स लिखते हैं कि हिन्दू लोग किसी भी प्राणी का वध करना नहीं चाहते। सरजान मालकम हिन्दुश्रों के चरित्र की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि सत्य-प्रियता श्रौर विश्वास पात्रता में संसार में कोई जाति हिन्दुश्रों की बराबरी नहीं कर सकती।

भारत के पहिले गवर्नर जनरल ने लिखा है कि जो लोग हिन्दुओं के साथ रहते हैं, वे कदापि नहीं कह सकते कि सभ्य मनुष्यों में होनेवाले किसी आवश्यक सद्गुण से वे विहीन हैं। भोफेसर मोनियर विलियम्स भी यही कहते हैं कि मैंने हिन्दुओं से अधिक धर्मात्मा मनुष्य यूरोप में नहीं देखे सब राष्ट्र के लोगों से हिन्दू अधिक धार्मिक हैं।

मि॰ कॉलेमन कहते हैं कि भारतवासियों ने जो नैतिक आक्राएँ जारी की हैं, तथा जैसा काव्य का सौन्दर्य प्रकट किया है, उसे स्वीकार करने में किसी भी आधुनिक या प्राचीन राष्ट्र को न शर्माना चाहिये। इस प्रकार अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भारतवासियों के दिव्यचरित्र की उनके उच और पवित्र जीवन की मुककंठ से प्रशंसा को है। हमारे पास इतना स्थान नहीं है कि हम उन सब का उल्लेख करें।

बारहवाँ अध्याय

भारतवासियों का क्षात्रधर्म

गत अध्याय में हम कई पाश्चात्य श्रीर पौर्वात्य विद्वानों के प्रमाणों के आधार पर भारतवासियों के दिव्यचरित्र के विषय में लिख चुके हैं यहाँ हम उनके ज्ञात्रधर्म के विषय में दो शब्द लिखते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैसा दिव्य और अपूर्व चरित्र प्राचीन भारतविसयों का रहा है वैसा ही अलौकिक श्रीर दिव्य उनका जात्र धर्म भी रहा है। इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि आर्य ज्ञात्र धर्म में अपूर्व-वीरत्व, श्रलौकिक सहायता, उत्कृष्ट सत्य, पवित्रश्रादर्श श्रीर उश्च श्रेणी का मनुष्यत्व रहा हुआ है। पृथ्वीमण्डल के किसी देश का क्वात्रधर्म उन श्राध्यात्मिक तत्वों से इतना परिपृ्र्ण नहीं है, जितना प्राचीन भारतवासियों का चात्रधर्म था। त्राज कल का युद्ध वैज्ञानिक है। उसमें त्रात्र धर्म दिखलाने का उतना श्रवसर नहीं मिलता जितना पहले के युद्धों में मिलता था। इसके अतिरिक्त आज कल जात्रधर्म में स्थान स्थान पर धोके बाजी, कुटिलता, शत्रु को धोका देने की विविध चालों ही का विशेष प्रधानत्व है।

महाभारत के देखने से पता चलता है कि उस समय का चात्र धर्म नैतिक बन्धनों से बहुत जकड़ा हुआ था, यद्यपि महाभारत के समय थोड़ीसी कूट नीति (Diplomacy) का प्रचार हो गया था, पर यह निसन्देह कहना पड़ेगा कि उस समय धार्मिक नियमों की उपेचा नहीं की जाती थी।

महाभारत के युद्ध के वृतान्तों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस युद्ध में अनेक ऐसी बातें देखी जाती हैं, जिनसे उस समय के भारतवासियों को दिव्यसंस्कृति और उच चिरत्र का प्रदर्शन होता है। हम उस धर्मयुद्ध का वर्णन श्रीयुत् राय बहादुर चिन्तामणि विनायक वैद्य के "महाभारत मीमांसा" नामक प्रन्थ से उद्धृत करते हैं।

धर्म युद्ध में यह नियम था कि रथी रथी पर, हाथी हाथी पर श्रीर घुड़सवार घुड़सवार पर हमला करें, जो लोग घोड़े पर बैठे हों, वे रथा इं मनुष्यों पर हमला न करें श्रीर यह भी नियम था कि दोनों योद्धाओं के शस्त्र एक से ही हों। दुर्योधन ने गदा युद्ध के समय कहा था कि मुभ पर रथ से हमला न करो, गदा से युद्ध करो। यदि प्रतिपन्नी दुखाकुल स्थिति में हो तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। भयभीत हो जाने पर, पराजित मनुष्य पर, भागनेवाले पर वार तथा हमला नहीं करना चाहिये, श्रौर शस्त्र नहीं चलाना चाहिये। बाए विषलिप्त और उलटे कांटेवाले न हों, यदि किसी प्रति पत्ती के शस्त्र भङ्ग हो जावे, उसकी प्रत्यञ्चा ट्रुट जावे, उसका कवच निकल जावे, या उसके वाहन का वध हो जावे, तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिये, (शान्ति पर्व अ० ६५) युद्ध में जलमी होनेवाले शत्रु को अपने राष्ट्र में रख कर उसे श्रीषिध देना चाहिये, या उसे श्रपने घर पहुँचा देना चाहिये। जलमी शत्रु को उसका जलम अच्छा हो जाने पर छोड़ देना सनातन धर्म है। राजा धर्मगुद्ध के नियमों को कभी त्याग न करे। इन नियमों का पालन करने में राजा की मृत्यु भी हो जाय तो उत्तम है।

महाभारत में स्पष्ट कहा है कि उस मनुष्य पर शस्त्र न

चलाया जाय, जो सोया हो, तृषित हो, थका हो, अपने कवच छोड़ने की तैयारी में हो, पानी पी रहा हो, खा रहा हो, या जिसका घोड़ा घासदाना ले रहा हो। प्राचीन काल में धर्मयुद्ध का यही नियम था, पर खास महाभारत के युद्ध में इनके विपरीत भी कुछ बातें देखी गई थीं।"

दूसरी बात यह देखी जाती है कि भारतवासियों का चात्र-धर्म कर्चव्यमय था। वीरों के हृद्य में हेष को विशेष खान नहीं था; वीर कर्चव्य की—धर्म की—भावना से प्रेरित होकर लड़ते थे। हम महाभारत में देखते हैं कि अर्जुन और भीष्मिपतामह परस्पर विरुद्ध दल में थे, पर युद्ध समाप्त होने पर बड़े प्रेम और भक्ति से मिलते थे। अर्जुन भीष्मिपतामह को बड़ी पूज्य दृष्टि से देखते थे। इतना ही नहीं रात्रि के समय, जब धर्मयुद्ध नियमानुसार बन्द हो जाता था, तब परस्पर विरोधी दल के लड़ने वाले वीर एक दूसरे से मिलते थे, प्रेमालिङ्गन करते थे, सलाह मश्विरा तक करते थे, महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इससे पाठक समक्ष सकते हैं कि महाभारत के समय में धर्मयुद्ध के नियमों में कुछ शिथिलता आजाने पर भी कितनी उच्च श्रेणी का उज्ज्वल ज्ञात्र धर्म वर्ष्मान था।

महाभारत के बाद भी हम भारतवासियों में सहदयतापूर्ण ज्ञात्रधर्म और अपूर्व वीरत्व देखते हैं। भारतीय इतिहास में ऐसे सैकड़ों दृष्टान्त हैं, जिनसे ज्ञात्रधर्म का अलौकिक भाव अद्शित होता है। टॉड साहब ने अपने सुप्रख्यात् "राज-स्थान" नामक महान् इतिहास में राजपूर्तों के महान् और दिव्य ज्ञात्रधर्म की प्रशंसा करते हुए संसार को चैलेख दिया है कि वह इतनी उश्च-श्रेणी का सहदयता और सत्य-मय तथा

कर्जव्य-मय चात्रधमें का अन्यत्र कहीं उदाहरण वतला है। राजपूतों के चात्र-धर्म में उन्हें धर्म का समुख्यल प्रकाश दिखलाई पड़ा था, सुप्रख्यात मुसलमान इतिहासकार अबुलफ़्ज़ल अपने "आइने अकबरी" में लिखते हैं कि "संकट के समय में हिन्दुओं का चरित्र और उनकी कर्चव्य-भावना सौगुनी अधिक उद्ध्यल हो जाती है। हिन्दू बचा रण में पीठ दिखाना जानता ही नहीं है। जब हिन्दू वीरों को यह निश्चय हो जाता है कि अब मामला ख़तम हो चुका, युद्ध में यश आना असम्भव है, तब वह युद्ध में पीठ फिराने के बजाय केसरिया पोशाक पहन कर युद्ध में पाण दे देना श्रेष्ट सममते हैं। राजपूत वीरों का यह विश्वास है कि जो आदमी युद्ध में पीठ दिखाता है, वह नर्क में जाता है। राजपूतों के चात्र-धर्म की पवित्रता के विषय में अनेक मुसलमान और अंग्रेजों ने भी प्रशंसा के उद्गार निकाले हैं।

क्षात्रधर्म और देशभक्ति

यह कहने को आवश्यकता नहीं कि वही ज्ञात्रधर्म दिब्य है—आदर्श है—जिसका उपयोग पवित्र काय्यों के लिये किया जाता है। वही ज्ञात्रधर्म सार्थक है, जिसका उपयोग धर्म की रक्षा के लिये, देशभक्ति के उच्च तत्व के लिए किया जाता हो। धर्म और देशभक्ति शून्य शौर्य्य का ठीक वही मूल्य है, जो पातिव्रत्य शून्य सौन्दर्य्य का। वीर राजपूतों के इतिहास में हमें जगह जगह धर्मयुक्त शौर्य्य तथा ज्ञात्र तेज के उदाहरण मिलते हैं। हम देखते हैं कि खदेश के नामोच्चारण से वीर राज-पूतों के हृदय फड़क उठते थे, उनके रग रग में नया खून, नया-जीवन-प्रवाहित होने लगता था। टॉड साहव ने लिखा है कि संसार की किसी जाति ने इतनी उज्ज्वल देशभिक्त प्रकट नहीं की, जितनी राजपूत जाति ने की थी। श्रागे चल कर फिर टॉड साहब लिखते हैं:—

"श्रीस पर जब भर्सिस का हमला हुआ था, तब श्रीकों ने जो शौर्य और देश-भिक प्रकट की थी, उसे देख कर सारा जगत चिकत हो गया था पर भारत में जब कि श्रकवर के समान विकट शत्रु से—जो कि तत्कालीन सब राज्यों में बलवान था श्रीर जिसकी सैन्य सख्या भर्सिस की सेना से श्रेष्ठ और संख्या में भी श्रिष्ठक थी—मेवाड़ का राणाप्रताप श्रपनी जन्मभूमि की रज्ञा के लिये श्रपनी श्रल्प सामग्री से २५ वर्ष तक लड़ा था। सब राज्य सुख छोड़ कर प्रताप को पर्वत २ पर धूप और शित में धूमना पड़ा था, श्रव के दाने २ के लिय सुहताज होना पड़ा था, यह किस लिये, ज्ञात्रधर्म के उच्च श्राद्श की रज्ञा के लिये। श्राल्पस पर्वत की तरह श्ररबली के पर्वत पर भी, एक कंकर ऐसा न होगा, जिसे प्रताप ने श्रपने विजयशाली परा-क्रम से, ज्ञात्रधर्म के उच्च श्राद्श से या विजय से भी श्रिष्ठिक की ति कर पराजय से पुनीत न किया हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की धर्मापली श्रीर देवीर का रणकेत्र मेवाड़ का मेराथॉन है।"

महाराणा प्रताप की तरह राठौर दुर्गादास ने भी ज्ञात्र-धर्म, स्वामी-भक्ति तथा देश-प्रेम का उज्ज्वल आदर्श बतलाया था। दुर्गादास राठौर राजपूत थे। पाठक जानते होंगे कि सम्राट् औरङ्गजेब के सेनापित जोधपुर के राजा जसवन्त सिंह का काबुल में खून हो गया था। महाराज जसवन्त सिंह के पुत्र श्रजित सिंह पर भी यही प्रसंग गुजरने वाला था। पर राठौर दुर्गादास ने वालक अजित सिंह की और उनकी माता की रह्या करने में जिस अपूर्व वीरत्व और दिव्य शौर्य्य का परिचय दिया था, वह इतिहास में सारणीय रहेगा। इसके बाद भी स्वामी की रत्ना के लिये, जन्म-भूमि मारवाड़ की स्वाधीनता के लिये-राठौर हुर्गादास ने श्रपनी जान को हथेलो पर रख कर तीस वर्ष तक जिस श्रपूर्व शौर्य्य श्रौर श्रलौकिक स्वामीभिक्त का परिचय दिया था वह भारत के इतिहास में स्वर्णात्तरों से लिखे जाने योग्य है।

कर्नल टॉडसाहब ने लिखा है कि "संसार के इतिहास में स्वामीभक्ति का इतना दिव्य आदर्श और उज्जवल उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा, जितना कि वीरघर दुर्गादास के कार्यों से मिलता है। वीर दुर्गादास ने अत्याचारी औरङ्गजेब के हाथ से अपने स्वामी की तथा मारवाड़ की स्वाधीनता की रज्ञा की पर कृतझ अजित सिंह ने इनकी बहुमूल्य सेवाओं के बदले में इन्हें देश निकाला दिया।

भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनसे ज्ञात्र-धर्म के उच्च विकास का, समुज्ज्ञल देश-भक्ति का, और स्वामीभक्ति के दिव्य आदर्श पता लगता है, हाँ इतना कहना आवश्यक है कि वीर राजपूतों का स्वदेश वही होता है, जो खास उनका प्रान्त होता था, उन्होंने सारे भारत को लह्य में। नहीं रखा।"

तेरहवां अध्याय

प्राचीन भारतवर्ष में आवपाशी।

कश्मीर के सुप्रख्यात इतिहास लेखक किन कल्हण के अपनी "राजतरंगिणी" में लिखा है कि महापद्म भील में तथा अन्य निद्यों में बारम्बार बाढ़ आ जाने के कारण कश्मार की फसल को बहुत हानि पहुँचती थी और इससे वहाँ बहुत कम फसल होतो थी। पर महाराजा अवन्तिवर्मन (=३३-५=) के समय में बड़ी भारी आर्थिक कान्ति हुई। इस आर्थिक कांति के मृल जनक सूच (Suyya) थे जिन्हें अपने गुणानुसार अवापति की उपाधि दी गई थी। इन्होंने उसी जल को जो देशों के नाश का कारण होता था, नहरों में विभक्त कर देश को बहुमूल्य आर्थिक लाभ पहुँचाया। इन्होंने जगह जगह नहरें बनवा दीं, और फजूल बहने वाले जल को इस प्रकार विभक्त कर दिया, जिससे खेती की फसल कोई आठ दस गुनी बढ़ गई। इसका फल यह हुआ कि चावलों की दर विलक्कल गिर गई। जहाँ पहले उसको दर २०० दीनार थी, वहाँ आवपाशी की इस व्यवस्था के बाद ३६ दीनार रह गई।

सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय में भी श्राबपाशी की बहुत उत्तम व्यवस्था की गई थी। चंद्रगुप्त के गवर्नर (राष्ट्रीय) पुष्प-गुप्त ने गिरनार पर एक विशाल सरोवर बनाया था, इसका नाम सुदर्शन सरोवर था। महाराजा श्रशोक के राज्य-काल में इस तालाब से नहरें निकलवा कर खेतों को जल दिया जाने लगा। इससें श्राबपाशी की बढ़िया व्यवस्था होगई श्रौर श्रास पास के देशों में फसल कई गुनी श्रधिक उत्पन्न होने लगी। ईस्वी सन् १५० में रुद्रदमन ने इसकी मरम्मत करवाई। स्कंद्गुप्त के समय में (४५०) में फिर इसकी दुवारा मरम्मत करवाई गई। इस समय गुप्त-साम्राज्य के मन्त्री चक्रपालित ने इस मरम्मत की देख रेख की थी। यहाँ यह वात ध्यान में रखना चाहिये कि मौर्थ्य या गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलियुत्र से गिरनार कोई १००० मील दूर है। ताहम् भी राज्य की श्रोर से इतने दूरवर्ती प्रान्त के लिये भी श्राबपाशी की व्यवस्था की गई थी।

लंका (Ceylon) में भी श्रावपाशी की तरकी पर बड़ा ध्यान दिया गया था। वहाँ के पराक्रम बाहू नामक राजा ने—जो बारहवीं सदी में हुआ था—कोई १४७० तालाव श्रीर ३६२१ नहरें बनवाई थीं। इनके श्रातिरिक्त उसने २३६५ वड़े तालाबों की तथा ३६२१ नहरों की मरम्मत भी करवाई थी। लंकाद्वीप में श्रव भी कोई स्थान ऐसा नहीं मिलेगा, जहाँ इन तालाबों या नहरों के मग्नावशेष न मिलते हों।

चौदहवां अध्याय

प्राचीन भारतवर्ष में सार्वजनिक कार्य

प्राचीन काल में राज्य की श्रोर से ऐसे श्रनेक उपकारी कार्य किये जाते थे, जिनसे सार्वजनिक हित का घनिष्ट सम्बध रहता था। पाठक ! यह जानकर श्राश्चर्य करेंगे कि संसार में सब से पहिले सार्वजनिक मुफ्त श्रीषधालयों की नींव भारत-वर्ष में ही पड़ी थी। सम्राट् श्रशोक ने ईसवी सन् पूर्व की तीसरी सदी में कई सार्वजनिक श्रीषधालयों का उद्घाटन किया था। इनमें न केवल मनुष्यों ही की वरन् पशुश्रों तक की चिकित्सा का प्रवन्ध था। सम्राट् श्रशोक न केवल श्रपने राज्य के मनुष्यों ही को सुख समृद्धि पर ध्यान देते थे, वरन् दीन पशुत्रों के लिये भी उनके उदार श्रीर सदय श्रंतःकरण में पर्याप्त स्थान था। सम्राट् श्रशोक के बाद गुप्त राज्यकाल में फाईहान नामक एक विदेशी प्रवासी भारतवर्ष की यात्रा के लिये श्राया था। उसने श्रपने प्रवास वृतान्त में गुप्तसाम्राज्यकी राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख किया है। उसमें वह लिखता है कि इस राजधानी में कई मुफ्त श्रीषधालय हैं जिनमें दीन, दुखी, श्रन्धे, तूले श्रादि बीमारों की मुफ्त चिकित्सा की जाती है। इसके श्रतिरिक्त प्राचीन काल में कई ऐसी संखाएँ भी

इसक श्रातिरक्त प्राचान काल में कई ऐसी संखाएं भी थीं जिनका कार्य्य ज्ञान, कला श्रीर कौशल का विकास था। ये संस्थाएँ ज्ञान की वृद्धि के लिये अन्वेषण का कार्य (Re search) करती थीं। इनका कार्य बड़े प्रतिष्ठित श्रीर अनुभवी विद्यानों के हाथ में रहता था। ऐसी संखाश्रों में विहार स्थित

नालंद विश्वविद्यालय विशेष उल्लेखनीय हैं । इस महान बानकेन्द्र के जनक नृसिंह गुप्तवालादित्य थे। सुप्रख्यात चीनी विद्वान इत्सिंग ने दस वर्ष तक (६७५ से ६=५) इसमें विद्याध्य-यन कर आयुर्वेद और न्याय-शास्त्र में प्रवीखता प्राप्त की थी। इसमें कोई ५००० विद्यार्थी शिचा लाभ करते थे। इस विश्व-विद्यालय को भारतवर्ष के कई उदार श्रौर सहृदय नृपतियों से आर्थिक सहायता मिलती रहती थी। इसकी अधीनता में २०० गाँव थे, जिनसे लाखों रुपयों की प्रतिसाल श्रामदनी होती थी। इस महान् विश्वविद्यालय का भवन बड़ा ही भव्य श्रीर सुवि-शाल था। इसकी भव्यता को देख कर सुप्रख्यात चीनी प्रवासी ह्यूपनसंग मुम्ध हो गया था। इस विश्वविद्यालय में बड़ी बड़ी प्रयोग शालाएँ भी थीं। इसी विश्वविद्यालय की दिव्य प्रेरणा से जापान में नारा नगर के पास एक महा विद्यालय खुला था। ह्वीं सदी में उक्त नालंद के विश्वविद्यालय में वीरदेव नामक अफगानिस्तान का हिन्दू निवासी चान्सलर हुआ था। इस विश्वविद्यालय सें कई ऐसे विद्वान् वैज्ञानिक श्रीर दार्श-निक निकलेथे, जिनकी कीर्ति ध्वजा सारे संसार में फहरा रही थी।

पन्द्रहवां अध्याय

भारतीय सभ्यता और उसका विश्वव्यापी प्रभाव

गत श्रध्याय में हम भारतीय सभ्यता श्रौर उसकी प्राची-नता पर कुछ प्रकाश डाल चुके हैं। इस श्रध्याय में हम यह दिखलाना चाहते हैं कि श्रित प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता का सारे भूमगडल पर किस प्रकार श्रद्भुत श्रौर श्रलौकिक प्रभाव रहा था। जुदे जुदे देशों में भारतीयों का तथा भारतीय सभ्यता का किस प्रकार प्रमाव था।

चीन में भारतवर्ष

सर डबल्यू जॉन्स फरमाते हैं कि चीनी लोग अपनी उत्पत्ति हिन्दुओं से बतलाते हैं। कर्नल टॉड महोदय ने अपने Annals of Raiasthan नामक अन्थ में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि चीनी लोग अपने आपको "अवर" की सन्तान बतलाते हैं और यह "अवर" हिन्दू राजा पूर्व का पुत्र था। प्राचीन चीनी अन्थों के देखने से पता लगता है कि ईस्वी सन् के २६०० वर्ष पहिले फोही नामक एक नेता के सञ्चालन में पश्चिम की ओर से लोगों का एक समृह चीन में आकर बसा था। कई इतिहासवेत्ताओं का यह कथन है कि यह लोकसमृह शायद काश्मीर या पञ्जाब से गया होगा।

Ancient chinees Traditions नामक ग्रन्थ में लिखा है कि ईस्ती सन् के २००० वर्ष पहिले भारतीय विशक गर्शों का एक दल चीन के कियाचाऊ बन्दर में उतरा था श्रीर उसने वहाँ श्रपने कई उपनिवेश बसाये थे। इस दल ने वहाँ बड़ा प्रभा-च पैदा कर लिया था। चीन देश के सारे बाजारों पर इसका ब्यापारी प्रभुत्व हो गया था। इतना ही नहीं, इसने श्रपने राज-नैतिक प्रभुत्व की भी खूब छाप जमाई थी। उस समय वहाँ जो सिक्के ढाले गये थे, उन पर एक स्रोर तो चीन देश का राज्य चिन्ह था और दूसरी श्रोर इन भारतीय विश्वतों का चिन्ह था। प्रोफेसर लेकोनपेरी अपने एक प्रन्थ में लिखते हैं कि ईस्वी सन् के ६८० वर्ष पूर्व भारतीय समुद्र के व्यापारियों ने चीन में एक उपनिवेश बसाया था। प्रो० महोदय का कथन है कि चीन शब्द की उत्पत्ति भारत से हुई है। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डे महोदय अपनी History of Commerce में लिखते हैं कि ईस्वी सन् के २००० वर्ष पहले भारत श्रीर चीन के बीच में घना व्यापारिक सम्बन्ध था। वाल्मीकी रामायण में चीन में बनने वाले सुन्दर रेशम का विवेचन है। इस प्रकार हजारों वर्षों से चीन श्रोर भारत का सम्बन्ध रहा है। पर बौद्धकाल में यह सम्बन्ध श्रीर भी घनिष्ट हो गया था।

बौंद्धधर्म का चीन पर प्रभाव

यह तो हम ऊपर बतला चुके हैं कि चीन-संस्कृति श्रौर सभ्यता (Civilization and culture) की मूल उत्पत्ति भारतवर्ष से है तथा यह भी सिद्ध है कि बौद्धधर्म ने |चीन की सभ्यता श्रौर संस्कृति पर बड़ा ही गम्भीर प्रभाव डाला। ईस्वी सन् ५८—७६ के बीच चीन देश में बौद्धधर्म का प्रवेश हुआ। इस समय चीन में मिंग-ती नामक राजा राज्य करता था। कहा जाता है कि इस राजा को एक रात्रि को स्वम

श्राया। इसमें इसने एक स्वर्णदेव को श्रपने राजवाडे में प्रवेश करते हुए देखा। राजा ने अपने भाई को इसका फल पूछा। इस राजा का भाई बड़ा परिडत था। इसने इसका फल बतलाते हुए कहा कि, राजा ! यह स्वप्न तुम्हें भारतवर्ष के महामुनि शाक्यदेव के धर्म की शरण में जाने का आदेश करता है। बस इसी पर चीनाधिपति ने बौद्धधर्म की शरण ली। बौद्धधर्म के तत्वों को जानने के लिये उसने चीनी पंडितों का एक दल भारतवर्ष में भेजा। ज्यों ही यह दल भारतवर्ष में श्राया त्योंही बौद्धधर्म के दिन्य सिद्धान्तों का इसपर बडा प्रभाव पड़ा। जब यह दल बौद्धधर्म का ज्ञान प्राप्तकर वापस लौटा, तब अपने साथ बहुत से बौद्ध अन्थ तथा बुद्ध भगवान की मूर्त्तियाँ ले गया। चीन के राजा ने इन नव दी जित बौद्धों के लिये मठ श्रौर बौद्धमन्दिर बनवाये बस इसी समय से चीन में बौद्धधर्म का सूत्रपात हुआ। चीन में बौद्धधर्म बहुत उन्नति करता गया। तब ही से भारत के बहुत से बौद्ध भिन्नक वहाँ जाने लगे। सुप्रख्यात् लेखक श्रोकारा लिखते हैं कि अकेले लोयांग प्रान्त में ३००० भारतीय बौद्ध-भिज्जक और १०००० भारतीय कुटुम्ब थे। ये सब लोग तन, मन, धन से भगवान बुद्धदेव के सिद्धान्तों का प्रचार कर रहे थे। चीन की भूमि को इन लोगों ने बौद्धधर्ममय बना दिया था। "काऊन्ट जॉनस्टर्जना" ने भी यह मुक्तकएठ से स्वीकार किया है कि चीन ने भारतवर्ष ही से धर्म के सिद्धान्त सीखे।

चीन में भारतीय आचार्यं

बाद्धधर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये कई समस्यात बौद्ध भिचक तथा आचार्य्य चीन गये थे। सन ३८० में शाक्य वंशीय बुद्धभद्र नामक एक विख्यात् बौद्ध भिजुक उत्तरीय भारत के पथ से चीन में पहुँचे थे। ईस्वी सन् ४२० में काबुल के भूतपूर्व राजा के पौत्र गुणवर्मन सिंहलद्वीप श्रीर जावा होते हुए बौद्ध भिजुक के रूप में चीन पहुँचे। सन् ४३४ ई० में सिंहल द्वीप से बौद्ध साध्वियों का एक दल भगवान बुद्धदेव के घर्म का प्रचार करने के लिये चीन गया।

सन् ४३ में सिंहलद्वीप से और मिजुक चीन गये।
सन् ५२६ में दिल्लि भारत के राजा के पुत्र बुद्धिवर्मा अपनी
बृद्धावस्था में धर्म-प्रचार के लिये चीन पहुंचे। चीन के
तत्कालीन सम्राट् ने उनका बड़ा सत्कार किया। सन् ५४ में
उज्जैन के परमयाति नामक एक बौद्ध सन्यासी चीन पहुंचे
और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये खूब
प्रयत्न किया। इस प्रकार सैकड़ों हजारों बौद्ध भिजुक भगवान बुद्धदेव के धर्म प्रचार के लिये चीन गये और उन्होंने
प्रायः सारे चीन में बौद्धधर्म की पताका फहराई। इन्हें यहाँ
तक सफलता हुई कि खुद तत्कालीन चीन सम्राट् बौद्धधर्म
की दीन्ना लेकर बौद्ध विहार में रहने लगे।

बौद्ध भिक्षुकों पर आपत्ति

संसार में धर्म प्रचारकों को कैसी कैसी श्रापित्यां श्रोर यच्चणाएं सहन करना पड़ीं हैं इसका साली इतिहास है। एक समय चीन में भी ऐसा श्राया कि वहां वौद्धधर्म के विरुद्ध भयद्भर विरोध की श्रिष्ठ प्रज्वित होने लगी। व्वीं सदी में सरकारी श्राज्ञा से बौद्ध भिचुकों को यच्चणाएं दी जाने लगीं। यहां यह कहना भी श्रावश्यक है कि यह समय बौद्धधर्म के पतन का था। बौद्धधर्म श्रोर वौद्ध भिचुक भगवान् बुद्धदेव के उच्च श्राद्ध से गिर चुके थे। कहा जाता है कि इस यन्त्रणा से दुःखी हो कर कोई १२००० बौद्ध भिचुकों ने चीन देश का त्याग कर दिया था। नवीं सदी में कोई ४६०० बौद्ध मठों का ध्वंस किया गया। दसवीं सदी में दस हजार बौद्ध-मन्दिर जला डाले गये। पर पीछे जा कर फिर बौद्ध धर्म की विजय दुँदुभी वजने लगी श्रोर श्राज सारा चीन बौद्धधर्म के महायान पन्थ का श्रवुयायी है।

जापान में भारतीय सभ्यता का प्रभाव

चीन की तरह जापान में भी भारतीय सभ्यता का ऋत्यन्त प्रभाव पडा था। एक सप्रख्यात जर्मन प्रोफेसर अपने Geschi chte der Japanischen literature नामक ग्रंथ में कहते हैं कि जापानी साहित्य पर भारतीय साहित्य का श्रद्भत् प्रभाव पड़ा था। जापान के प्रसिद्ध विद्वान टाका-कास महाशय ने Journal of the Asiatic Society १६०५ में एक लेख लिख कर यह प्रकट किया था कि प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता का प्रभाव जापान पर इतना ज्यादा पड़ा था कि जिसको कल्पना भी अभी हम नहीं कर सकते। भार-तीयों के दल के दल धर्म प्रचार के लिये जापान आते थे। इसी लेख में श्राप ने यह प्रकट किया है कि प्राचीन काल में भारद्वाज नामक एक विद्वान् ब्राह्मण साधु जापान श्राया था। यहां उसकी एक दूसरे साधु के साथ भेंट हुई थी। इसने जापान में बहुत से जापानियों को संस्कृत भाषा की शिचा दी थी। इस ब्राह्मण साधु का बनाया हुआ मठ अभी तक नारा नगर में मौजूद है। इसी समय जापान की वर्णमाला का श्राविष्कार हुआ था। इस वर्णमाला के श्रक्तरों की रचना में संस्कृत श्रवरों की रचना से बहुत सहायता ली गई थी। जापान के पुराणों में ऐसे कई भारतवासियों के नाम मिलते हैं जो बौद्धधर्म का प्रचार करने के लिये जापान गये थे। इनमें से एक का नाम वौद्धी-धर्म था। यह दिल्ला भारत का निवासी था। यह जापान गया श्रीर वहां उसने तत्कालीन जापान सम्राट् शोटोकू (५७३) से भेंट की। मध्य-भारत के एक दूसरे बौद्ध भिजुक ने धर्मप्रचार के लिये जापान की यात्रा की श्रीर वहां उसने एक बौद्ध-मन्दिर बनवाया।

जापान में बौद्धधर्म

कहा जाता है कि चीन से कोरिया में श्रीर कोरिया से जापान में बौद्ध-धर्म गया। ईस्वी सन् ५५२ में कोरिया के राजा ने जापान के राजा के पास दूत भेज कर बौद्ध-धर्म की प्रशंसा करवाई श्रीर कुछ बौद्ध मूर्तियां श्रीर प्रन्थ भी भेजे। कितने ही इतिहास वेत्ताश्रों का मत है कि इसके पहिले भी जापान में बौद्ध धर्म जा चुका था, पर उसका यत्किञ्चित प्रचार हुश्रा था। पश्चात् श्रधिक प्रचार होने का कारण यह था कि जापान के मूल शिंटो राजा ने इसके प्रचार में बड़ी सहायता पहुंचाई। इसी लिये उस राजा का नाम बौद्ध साधुश्रों को को सम्माननीय सूची में रख दिया गया। सन् १८६ तक जापान में बौद्ध धर्म को राज्याश्रय रहा। श्राज भी जापान में बौद्ध धर्म का वड़ा प्रभाव है।

कोरिया में भारतीय सभ्यता

चीन और जापान की तरह प्राचीन कोरिया में भी भार-तीय सभ्यता का बड़ा सिक्का जमा था। । इसका श्रेय भी बौद्ध धर्म को है। कोरिया देश में चीन देश से बौद्ध धर्म गया 🌬 ईस्वी सन् ३७२ में संदों नाम का एक चीनी मनुष्य बुद्ध भग-वान् की मृतिं श्रीर कुछ बौद्ध ग्रन्थ लेकर कोरिया सम्राट के द्रबार में उपस्थित हुआ। कितने ही इतिहासवेत्ताओं का मत है कि इसे चीन सम्राट ने भेजा था। इसका वहाँ बड़ा प्रभाव पड़ा। तुरंत ही कोरिया के राजा ने दो बौद्ध मठ बन-वाये। इसके बाद कोरिया के राजा ने चीन के राजाओं को लिख कर कुछ बौद्ध भिचुक बुलाये। निरन्तर पचास वर्ष तक बड़ी तीव गति से वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार होता रहा | बौद्धधर्म का इस देश पर इतना प्रभाव पड़ा कि एक समय एक बौद्ध भिच्नक कोरिया के राज्य शासन पर आरूढ़ हुआ। इस समय बौद्ध धर्मा को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। इस राजा ने ऐसा नियम बनाया था कि जिस मनुष्य के तीन साडके हों. उनमें से एक को बौद्ध भिजुक की दीचा देना ब्रावश्यक है। बौद्ध धर्मा के कारण कोरिया का बड़ा विकास हुद्या। पहले कोरिया में स्वतः लिपि नहीं थी। एक बौद्ध भिच्नक ने चीनी लिपि में कुछ सुधार कर कोरियन लिपि तैयार की। चौदहवीं सदी में कोरिया में बड़ी राज्य कान्ति हुई। इसमें राज सत्ता मोगल जाति के हाथ से निकल कर चीन के मींग जाति के हाथ में गई। इसने बौद्धधर्म को राजाश्रयदेने के बदले कन्फ्यूशस धर्म को राजाश्रय दिया। इससे इस देश में बौद्ध धर्मा को बड़ा धका पहुँचा। पर अब भी वहाँ बौद्ध धर्मा का अस्तित्व है और उसका बहुत कुछ प्रभाव भी है।

ईरान में भारतीय सभ्यता का प्रभाव ऋाधुनिक पेतिहासिक ऋन्वेषणों ने उस जबर्दस्त प्रभाव को प्रकट किया है, जो कई हजार वर्ष पहिले भारतवर्ष ने ईरान को सभ्यता पर डाला था। रॉयल पशियाटिक सोसा-इटी के जन्मदाता सर विलियम जाँन्स (Asiatic researches) लिखते हैं-"मुभे यह देखकर बडा श्राश्चर्य होता है कि पारिसयों के सुप्रख्यात ग्रंथ मेंद अवस्था में दस शब्दों में से छः या सात शब्द विशुद्ध संस्कृत के हैं। भोरे स्टेरियन धर्म के सुप्रख्यात विद्वान् डाकुर हेग अपने Haugh's Essays' में लिखते हैं:- श्रवस्था को भाषा से प्राचीन संस्कृत का. या यों कहिये कि वैदिक भाषा का इतना घनिए साम्य है कि कई जगह तो लिपि भेद छोड़ कर दोनों ही एक जान पडती हैं। भेन्द श्रवस्था के श्रनुवादक पादरी मिल्स कहते हैं कि लिपि बदल देने से भेन्द श्रवस्था की भाषा प्रायः प्राचीन संस्कृत बन जाती है। एक इटालियन का कथन है कि सेन्द्र भाषा संस्कृत का अपभ्रंश मात्र है। प्रो० मेक्समूलर साहब का मत है यूजेन बनीफ श्रीर बॉप महाशय ने श्रपने Compurative Grammar में जो कुछ लिखा है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भेन्द भाषा का व्याकरण संस्कृत से बहुत कुछ मिस्रता ज़ुलता है। भेन्द भाषा के बहुत से शब्द केवल लिपि बदल देने से विशुद्ध संस्कृत के शब्द बन जाते हैं। संस्कृत भाषा का "स" श्रज्ञर भेन्द भाषा में जाकर "ह" में परिवर्तित हो जाता है। संस्कृत में सहस्र एक शब्द है। वही उसी अर्थ को लिये हुए "हहस्र" हो जाता है।

श्रव हम कुछ संस्कृत श्रीर भेन्द भाषा के शब्दों क तुलना करते हैं. जिससे यह प्रकट हो जावेगा कि दोनों भाषाश्रों के शब्दों श्रीर उनके श्रथों में कितना श्राश्चर्यकारक साम्य है।

हम पहले क	ह चुके हैं कि स	iस्कृत का "स" भे	न्द भाषा में		
"ह" हो जाता है। इस दृष्टि से निम्नतिखित शब्दों का साम्य					
देखिये।					
संस्कृत	भेन्द	संस्कृत	भेन्द		
श्रसुर	ग्रहुर	ग्रस्मि	श्रहमि		
सप्त	हश -	सन्ति	हन्ति		
मास	माह	विवस्वतः	विवहवतः		
सेना	हेना				
संस्कृत भाषा का "ह" भेन्द भाषा में "भ" वन जाता है।					
संस्कृत	भेन्द	संस्कृत	भेन्द		
हृद्य	भृद्य	हस्त	भस्त		
बराह	बराभ	होता	भोता		
ब्रा हुति	श्राभुति	हिम	भिम		
मेधा	मेभदा	श्रहि	श्रिक		
संस्कृत भोषा का "ज" भेन्द भाषा में "भ" बन जाता है।					
संस्कृत	भेन्द	संस्कृत	भेन्द		
जन	भ न	वज्र	बभू		
श्रजा	अभा	जानु	भानु		
यञ्च	यभय	यजत	यभत्		
संस्कृत शब्द "श्व" भेन्द भाषा में "स्प" हो जाता है 🛭					
संस्कृत	भेन्द संस्कृत	भेन्द संस्कृत	भेन्द		
विश्व	विस्प श्वन	स्पन अश्व	त्रस्प		
संस्कृत "त" भेन्द भाषा में "थ" हो जाता है।					
संस्कृत	भेन्द	संस्कृत	भेन्द		
मिव	मिथ्र	ब्रित	धिथ		

बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत श्रौर भेन्द भाषा में प्रायः समान रूप रखते हैं।

संस्कृत	भेन्द	संस्कृत	भेन्द
पितर (पितृ)	पितर	दुहितर	दुघतर
मातर (मातृ)	मातर	उत्तन	उत्तन्
पशु	पशु	मची	मखसी
गो	गौ	अभ्र	श्रव
यव	यव	वैद्य	वैद्य
नमस्ते	नमस्थे	मनस	मनो
यम	यीम ।	वरुण	वरेण
वायु	वायु	इषु	इषु
देव	दैव	रथस्य	रथस्थ
रथ	रथ	प्रश्न	फश्र
गान्धर्व	गान्धर्व	गाथा	गाथा
अथर्वन	श्रथर्वन्	इन्द्र	इन्द्र

यहाँ यह वात ध्यान में रखना चाहिये कि इन शब्दों का जो अर्थ संस्कृत में है, ठीक वही भेन्द भाषा में भी है। डाकृर हेग महोदय का कथन है कि खास अवस्ता शब्द भी संस्कृत से निकला है।

जिस प्रकार संस्कृत श्रीर भेन्द भाषा के शब्दों में आश्रर्य कारक साम्य है, वैसे ही भेन्द भाषा के वाक्यों श्रीर प्राचीन संस्कृत भाषा के वाक्यों में भी बहुत कुछ साम्य दृष्टिगत होता है। डाकृर हेग महाशय श्रपने सुप्रसिद्ध "Hangs' Essays" नामक श्रन्थ में लिखते हैं कि भेन्द श्रवस्ता श्रीर वेदों की गाथाश्रों में रहे हुए साम्य को देख कर सचमुच श्राश्चर्य होता है। दोनों में स्वरों की भी बहुत कुछ समता है। एक

विद्वान ने तो यहाँ तक कहने का साहस किया है कि वेदों और मेंद् अवस्था की भाषा और भावों में यहाँ तक साम्य है कि इन दोनों में से किसी एक को जानने वाला किसी दूसरे को भी समभ सकता है। अवस्ता और वेदों में न केवल शब्दों और वाक्यों ही का साम्य है, पर अर्थ और भावों का भी अद्भुत साम्य है।

वेदों और अवस्ता में वर्णाश्रम पद्धति

वेदों में मानव समाज को चार भागों में गुण कर्मानुसार विभक्त किया है, यथा ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, श्रीर श्रद्ध । ठीक इसी प्रकार की वर्णाश्रम पद्धित पारिसयों के धर्मप्रन्थ श्रवस्ता में भी है। प्रोफ़ेसर डार भिस्टर महोदय ने श्रवस्ता का श्रंग्रेज़ो भाषान्तर किया है। उसकी भूभिका में वे कहते हैं—"श्रवस्ता में जब हम मानव समाज के इन चार जाति भेदों के वर्णन पढ़ते हैं, तब हमें ब्राह्मण प्रन्थों के चार जाति भेदों का स्मरण हो श्राता है। दर श्रसल यह बात पारिसयों ने हिन्दुश्रों से श्रहण की है। केन्द श्रवस्ता के श्रितिरक्त श्रन्य पारसी धर्म श्रन्थों में भी इसी प्रकार की वर्णाश्रम पद्धित का वर्णन है।

इसी प्रकार और भी कई बातों में वेदों और अवस्ता में आश्चर्य कारक साम्य है। ईश्वर को जो कल्पना वेदों में को गई है, ठीक वही अवस्ता में भी पाई जाती है। वेदों के तैंतीस देवता अवस्ता में भी मौजूद हैं। आत्मा, अनात्मा, सृष्टि, प्रत्यय आदि की जो कल्पनाएँ वेदों में हैं, ठीक वही अवस्ता में भी मौजूद हैं। वेदों की तरह अवस्ता में भी पुनर्जन्म, यह आदि का उल्लेख है। इतना ही नहीं, जिस तरह हिन्दू शास्त्रों में गौ को पूज्य माना है, वैसे ही अवस्ता में भी माना है। सोमकता का जिस प्रकार वेदों में उल्लेख है, वैसे ही "होम" नामक लता का श्रवस्ता में उल्लेख है। "सोम" श्रौर "होम" एक ही है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं। संस्कृत का 'स' शब्द भेन्द भाषा में "इ" हो जाता है, अतएव संस्कृत का "सोम" भेन्द भाषा में "होम" हो गया। इस प्रकार वेदों श्रौर श्रवस्ता में बहुत ही साम्य है। इस आश्चर्य कारक समानता को देख कर कितने ही विद्वान् बड़े चकर में पड़ गये हैं। कितने ही विद्वानों ने गम्भीर अन्वेषण के बाद यह निश्चय किया है कि भेन्द भाषा संस्कृत की पुत्री है। फाद्र पोलो नामक एक विद्वान् का कथन है कि अत्यन्त प्राचीन काल में ईरान में प्राचीन संस्कृत बोली जाती थी, श्रीर उसी से भेन्द भाषा की उत्पत्ति हुई। भेन्द अवस्ता के खुविख्यात अनुवादक "डार् मेस्टर" महोइय श्रवस्ता के श्रववाद की भूमिका में लिखते हैं कि सन् १००० में जान लिडन गम्भीर अन्वेषण के वाद इस निश्चय पर पहुँचे कि प्राकृत की तरह भेन्द भाषा भी संस्कृत को पुत्री है। पर-स्किन नामक एक पाश्चात्य विद्वान के मतानुसार फेन्द् भाषा **प्राचीन संस्कृत ही का विकृत रूप है श्रीर यह भाषा हिन्दुस्ता**क से ईरान लाई गई।

अमेरिका में भारतीय सभ्यता।

श्राजकल सर्वसाधारण में प्रायः यह भ्रान्ति फैल रही है कि श्रमेरिका का मृल श्राविष्कारक महामित कोलम्बस था। दुःख है कि श्रमेरिका को सर्व प्रथम ढूँढ निकालने का श्रेय हमें हम कोलम्बस महोदय को नहीं दे सकते। महामित कोलम्बस के जन्म के हजारों वर्ष पहिले भारतवासियों को श्रमेरिका का केवल ज्ञान हो न था, बरन उन्होंने वहाँ बस्ती बसाकर उसे सभ्य बनाने का भी श्रेय प्राप्त किया था। हाल में वहाँ जिस प्रकार के प्राचीन श्रवशेष (Remains) मिल रहे हैं, उनसे उनकी श्राति प्राचीन सभ्यता पर बड़ा ही दिन्य प्रकाश गिरता है। वहाँ बड़े बड़े सुंदर नगरों के महान दुगों के भन्य महलों के तथा सड़कों श्रोर नहरों के श्रवशेष मिले हैं। ये हजारों वर्ष के प्राचीन हैं। इन्हें देखकर किसी को भी यह प्रतीत हुए बिना न रहेगा कि श्राति प्राचीन काल में श्रमेरिका की सभ्यता श्रीर संस्कृति श्रत्युत्कृष्ट श्रेणी को पहुँची हुई थी। श्रब सवाल यह है कि इस सभ्यता श्रीर संस्कृति का मूल क्या है?

कई पाश्चात्य विद्वानों के गम्भीर ऐतिहासिक अन्वेषण के बाद अमेरिका की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का मृल भारत वर्ष में पाया जाता है। मि० कोलमन अपने Hindu hythology नामक ग्रन्थ में लिखते हैं—"महान जर्मन विश्वानी श्रौर प्रवासी बेरन हेम्बोल्ड ने श्रमेरिका के प्राचीन हिन्दू श्रवशेषी (Hindu remains) का पता लगाकर यह प्रकट किया है कि प्राचीन काल में श्रमेरिका में हिंदू सभ्यता का श्रसाधारण प्रभाव था।" मि॰ पिकॉक अपने सुविख्यात प्रन्थ in Greece" में बड़ी ऐतिहासिक खोज के बाद लिखते हैं— "पेरू के श्रति प्राचीन निवासियों के रीतिरस्म भारतवासियों जैसे थे।" मि॰ हार्डी ने श्रपने Eastern monarch नामक ग्रंथ में यह प्रकट किया है कि प्राचीन अमेरिका की शिल्पनिर्माण विद्या प्राचीन भारत की शिल्प निर्माण विद्या से बहुत कुछ मिलती जुलती शी। इसके सिवाय श्रीर भी श्रनेक बाते हैं, जिनसे प्रगट होता है कि प्राचीन काल में भारतीय सभ्यता ने श्रमेरिका पर खुब गहरा प्रभाव डाला था। निम्न किवित हातों से रसकी सज़ाई पर कल प्रकाश गिरेगा।

(१) अमेरिका के प्राचीन निवासी भारतवासियों की तरह पृथ्वीमाता (Mother Earth) की पूजा करते थे। जिस मकार भारतवासी अपने देवता और घोरों के पद चिन्हों की पूजा करते हैं, अमेरिका के प्राचीन निवासी भी ठीक वैसा ही करते थे। सूर्य्य और चन्द्रग्रहण की जैसी मान्यता भारतवर्ष में है, ठीक वैसी ही अमेरिका में भी थी। वे भी यह मानते थे कि राहू और केतु चन्द्र और सूर्य्य को ग्रस्त कर लेते हैं और इससे ग्रहण होता है।

जिस प्रकार भारतवासी सुएडवाली मूर्ति बनाकर गणेश जी की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका के प्राचीन निवासी भी करते थे। यह रिवाज विशेष रूप से अमेरिका के मेक्सिको नगर में प्रचलित था। इस पर जर्मनी के सुप्रख्यात विद्वान बेरन हम्बोल्ड ने लिखा है:—"प्राचीन मेक्सिको निवासियों की यह पूजा हिन्दुओं की गणेश पूजा से मिलतो जलती है।" कच्छावतार की जैसी कथा हिन्दु पुराणों में है, ठीक वैसी ही प्राचीन अमेरिका के पुराणों में है।

पौराणिक बातों को छोड़कर प्राचीन श्रमेरिकनों की रीति रस्में भी हिन्दुश्रों से मिलती जुलती थीं। एक जर्मन विद्वान का कथन है कि प्राचीन श्रमेरिकनों ने श्रौर वार्ते तो क्या, पोशाक तक की पद्धति हिन्दुस्तान से ली थी।

Asiatic Researches Volume 1 के पृष्ठ ४२६ में लिखा है:—"अमेरिका में अब भी रामचन्द्र और सीता की पूजा होती है।" मजा यह है कि इन देवताओं के नाम भी अब तक यही चले आ रहे हैं। वहाँ साल में एक मेला होता है जिसका रूप हमारे यहां के दशहरा जैसा है। सर डब्ल्यू जोन्स लिखते हैं:—"द्त्रिण अमेरिका में राम सूर्य्य वंशी माने जाते

हैं। उन्हें सीता का पित श्रीर कीशल्या का पुत्र कहा गया है। पेरू के निवाली श्रपने श्रापको सूर्य्यवंशी कहते हैं श्रीर वे प्रतिसाल रामसीता नामक एक मेला लगाते हैं। इससे श्रनुमान होता है कि दक्षिण श्रमेरिका प्राचीन काल में उन्हीं लोगों से बसा हुआ था, जिनसे श्राजकल हिन्दुस्तान बसा हुआ है।

प्राचीन अमेरिका के पुराण, शिल्पकला, रीतिरस्म, कथा, दर्शन, आदि सब से यही प्रकट होती है कि प्राचीन अमेरिका की सभ्यता भारतवर्ष से उद्धृत थी। महाभारत में भी लिखा है कि अर्जुन ने पाताल देश जीतकर वहाँ के कुरु राजा की कन्या से विवाह किया था। इस प्रकार और भी अनेक अन्वेष्णों से यह पता लगता है कि प्राचीन अमेरिका ने भारतवर्ष से बहुत कुछ प्रकाश ग्रहण किया है।

अमेरिका में बौद्ध सभ्यता

बौद्ध सभ्यता ने जिस प्रकार संसार के विविध देशों में अपना अपूर्व प्रभाव जमाया था, वैसे ही अमेरिका में भी उसने ज्ञान की किरणें फैलाने में कमी नहीं की थी। अमेरिका के सुप्रख्यात मासिकपत्र Literary Digest में इस सम्बन्ध में एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसीका सारांश हम नीचे देते हैं। इससे पाटकों को पता लगेगा कि भारतवर्ष ने प्राचीनकाल में संसार को सभ्य बनाने के लिये कैसे कैसे प्रयत्न किये?

"कितने ही प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ है कि पांच बौद्ध मिन्नुक रूस से देश की उत्तर सीमा के द्वीपकल्प से फासिफिक महासागर को लांघकर अलास्का के बाजू से अमेरिका में जा रहे थे। इतना ही नहीं वे दिन्तण अमेरिका के मेक्सिको तक पहुँच गये थे। इस मार्ग से अमेरिका पहुँचना असम्मव नहीं

है। यह बात पृथ्वी के मानचित्र को सामने रखने से स्पष्ट ज्ञात हो जाती है। इसके श्रतिरिक्त भाषा सम्बन्धी प्रमाणों से भी यह स्पष्ट होता है कि श्रव भी बौद्धों के कई नाम मेक्सिकों के नामों से मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिये मेक्सिकों का "गातिमाला" नाम "गौतमालय" का श्रपभ्रंश है। इसके श्रतिरिक्त वहाँ बुद्ध भगवान की श्रव तक कई मृर्तियाँ विद्यमान हैं। इन सब वातों को देखकर प्रो॰ फायर ने सन् १६०१ के जुलाई मास के Harper's Magzine नामक मासिकपत्र में Buddhist discovery of America नामक एक विद्यतापूर्ण लेख लिखा था। उसमें श्रापने श्रनेक प्रवल प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करने का यल किया था कि १४०० वर्ष पहले बौद्ध मिन्नुक श्रमेरिका गये थे श्रीर वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था।

कम्बोडिया में भारतीय सभ्यता

श्रनेक ऐतिहासिक श्रन्वेषणों से यह ज्ञात होता है कि कम्बोडिया में भी भारतीय सभ्यता का श्रप्रतिहत प्रभाव पड़ा था। फ्रेश्च सरकार के पुरातत्व विभाग ने कुछ इतिहासवेत्ताश्रों को ऐतिहासिक श्रन्वेषण करने के लिये कम्बोडिया भेजा था। उन्होंने वहाँ जाकर गम्भीर ऐतिहासिक श्रन्वेषण किया। इस श्रन्वेषण में उन्हें भारतीय सभ्यता के कई चिन्ह मिले। सुप्रस्थात फ्रेश्च विद्वान एमोनियर (Aymonier) ने लिखा है कि कम्बोडिया के शिलालेखों से पता लगता है कि तीसरी सदी से लगाकर ग्यारहवीं सदी तक वहाँ हिन्दू राजाओं का राज्य रहा है। इसी समय वहाँ संस्कृत भाषा लिखी श्रीर बोली जाती थी। बारहवीं सदी के बाद संस्कृत लिपि का स्थान स्थेमर लिपि

ने लिया। यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ, स्मारक श्रौर प्राचीन खँड-हरों को देखने से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि वहाँ महा-देव श्रोर गणेश जी की बहुतायत से पूजा श्रोर मान्यता होती थी। इनकी मूर्तियाँ वहाँ बहुत मिलती हैं। वहाँ नौवीं सदी के बने हुए विष्णु के भी मन्दिर हैं। कहा जाता है कि जब हिंदू लोग इस देश में उपनिवेश बसाने के लिये आये, तब वे अपने साथ हिन्दू धर्म के महाभारत, रामायणादि प्रन्थों को भी लेते श्राये। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ वहाँ बौद्ध धर्मा भी श्रपना प्रभाव जमा रहा था। पीछे जाकर तो बौद्ध धर्म्म का ही प्राधान्य हो गयाथा। यहाँ तक कि कई हिन्दू मन्दिर बौद्ध मन्दिरों में परि वर्तित कर दिये गये थे। कुछ इतिहासवेत्ताओं ने गम्भीर अन्वे-षण के बाद यह प्रकट किया है कि सुप्रख्यात बुद्धघोष ने पाली भाषा के बौद्ध प्रन्थों का संस्कृत श्रवुवाद करने के बाद पाँचवी सदी में कम्बोडिया में बौद्धधर्मा का प्रचार किया। कम्बोडिया की लिपि श्रौर सिंहलद्वीप की पाली लिपि की साम्यता को देखते हुए भी यह अनुमान होता है कि कम्बोडिया में एक समय बौद्ध धर्मा का भी बड़ा प्राधान्य रहा है। सातवीं सदी में बौद्धधर्मा ने कम्बोडिया में अपना विशेष प्रभाव फैलाया था। इन सब बातों से उस अपूर्व प्रभाव का पता लगता है जो भारतीय सभ्यता ने इन देशों पर डाला था।

हमारी प्रकाशित पुस्तकें

लेखक - श्री चन्द्रराज भण्डारी विशारद ।

भगवान महाबीर—भगवान महावीर का सब से सुन्द्र, सब से बड़ा, प्रामाणिक जीवनचरित्र, कई प्रकार की नई खोजों से संयुक्त दिग्गज विद्वानों से प्रशंसित, संसार की सब भाषाओं में श्रपूर्व, सुन्द्र, सचित्र, सुनहलो जिल्द सहित मूल्य ४॥) राज संस्करण १०) रुपया।

सिर्द्धार्थ कुमार-भूली हुई मनुष्य जाति को निर्माण मार्ग का प्रकाश देने वाले, संसार को शांति का संदेश पहुँचानेवाले भगवान बुद्धदेव का सुन्दर सचित्र नाटक मृल्य १।)।

सम्राट् श्रशोक—मनुष्य प्रकृति के सुंदरचित्र, भावों के उत्थान पतन के श्रपूर्व दृश्य, सम्राट् श्रशोक के दैदीप्यमान चित्र से संयुक्त श्रपूर्व सचित्र नाटक मृल्य १॥)

लेखक की अन्य पुस्तकें

भारत के हिंदू सम्राट् १॥) नैतिक जीवन १) गांधी दर्शन १) न्यादर्श देशभक्त १।) नाट्यकला दर्शन ॥। भक्तियोग १॥।)

बाहरी पुस्तकें

श्रजेयतारा—यह मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक श्रोयुत हरि-नारायण श्रापटे का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें मनुष्य प्रकृति का सूद्म श्रध्ययन, भावों का उत्थान श्रोर पतन, तथा चरित्र चित्रण का सौंदर्भ्य बड़ी खूबी से चित्रित किया गया है। श्रवश्य पढ़िये। मृल्य १॥)

विश्राम बाग—यह लएडनरहस्य के सुप्रसिद्ध लेखक "जार्ज रेनाल्ड" का मशहूर उपन्यास है। इस उपन्यास को पढ़ कर पाठक श्रवश्य लेखक की लेखनी चूमने को तैयार होंगे। मूल्य १॥)

पता-महाबीर प्रन्थ प्रकाश मन्दिर मानपुरा।

हमारी पाँचवीं पुस्तक—

NO TOTAL

यह पुस्तक क्या है—ज्ञान का भएडार है।
यह पुस्तक—श्रारोग्य शास्त्र और चिकित्साशास्त्र के
मूलतत्वों का दर्शन करवाती है।
यह पुस्तक—प्राचीन श्रीर श्राधुनिक दर्शन शास्त्र के मूलतत्वें का परिचय करवाती है।
यह पुस्तक—भूगोल शास्त्र श्रीर इतिहास शास्त्र का वैज्ञानिक ढक्ग, से दिग्दर्शन करवाती है।

यह पुस्तक—समाज के बड़े २ महापुरूषों का दिव्य-संदेश स्रोजस्विनो भाषा में सुनाती है। PARTICULAR DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE

यह पुस्तक—श्राजकल के नये २ यूरोपीय श्राविष्कारों का; बालकोपयोगी मनोरञ्जक बातों का, तथा श्रीर कई चुहचुहाती बातों का वास्कोप की तरह चित्र खींचती है।

यह पुस्तक—बेकारों के लिए उचित रोजगारों की राह बतलाती है।

यह पुस्तक—रेलवे, पोस्ट, तार लगेज सम्बन्धी नियमें से भी परिचय करवाती है।

यह पुस्तक—बिखरे हुए मोतियों की माला है, चुने हुए
फूलों का गुलदस्ता है। इसकी छापाई
सफाई श्रोर सुन्दरता देखते ही बनती है।

निश्चय रखिए इस "हरफ़न मौला" का १) खर्च कर हजारों रुपयों का श्रांनन्द लुटेंगे।